



ہر مسئلہ معاشی ہے

سید محمد فاروق القادری



حل مسئلہ معاشی ہے



سید محمد فاروق القادری
ایم اے



پروگریسو بکس
6۔ یوسف ماریٹ ۰ غزنی سٹریٹ اردو بازار ۰ لاہور
فون 042-37124354 فکس 042-37352795

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

اصل مسئلہ معاشی ہے

مصنف — سید فاروق القادری (ایم اے)

سال اشاعت اول — 2007ء

سال اشاعت دوم — 2013ء

پرٹرز — آر۔ آر۔ پرنٹرز

ناشر — چوہدری غلام رسول۔ میاں جواد رسول

میاں شہزاد رسول

قیمت — 1/- روپے

ملنے کے لیے

دارالعلم والمعرفۃ خانقاہ عالیہ قادریہ شاہ آباد شریف گڑھی اختیار خان، رحیم یار خان
فون 068-5684245

ملکت پبلشرز

فصل مسجد اسلام آباد 2254111-051 Ph:

E-mail: mlkt_publication@yahoo.com

ملکت پبلشرز

12۔ گنج بخش روڈ لاہور فون 042-37112941
0323-8838776

دکان نمبر 5۔ مکہ سنٹر نیو وارد بازار لاہور 4146464-0321

Ph: 042-37239201 Fax: 042-37239200

ملکت پبلشرز

6۔ بیت منیر لاہور

042-37352705 042-37124354

پروگریس پبلیکیشنز

فہرست

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
۱۱	پہلے اسے پڑھیے	۱
۲۳	تلاۂ دل	۲
۵۹	وقت کی آواز	۳
۷۱	اسلام کا تصور ملکیت	۴
۹۷	دور حاضر کے اہم مسائل اور سیرت نبویؐ	۵
۱۰۹	اقبال کے انقلابی معاشی نظریات	۶
۱۲۱	غربت کیسے مٹے	۷
۱۲۷	اسلام اور مناصب حکومت	۸
۱۳۹	ایک خط	۹
۱۴۹	بے یے بیضا ہے ہیراں حرم کی آستین	۱۰
۱۶۵	قرآن مجید اور انسان کی بنیادی ضروریات	۱۱



- ❖ وسائل رزق پر چند افراد کے ظالمانہ تسلط اور قوانین خداوندی کی خود ساختہ تاویلات نے مسلم امت پر کیا ستم ڈھائے؟
- ❖ معاشی استحصال مذہبی جبر اور اخلاقی پستی کی اصل وجوہ کیا ہیں؟
- ❖ معاشی مسئلے کے بارے میں اسلام کی انقلابی تعلیمات کیا ہیں؟
- ❖ رسول اکرم ﷺ نے ان بنیادی ضروریات کو کس قدر اہمیت دی؟
- ❖ آپؐ نے افلاس کو کفر کا پیش خیمہ کیوں قرار دیا؟
- ❖ عہد ملوکیت کے مصلحت کیش علماء نے تعلیمات نبوت کو کیوں مگر مسخ کیا؟
- ❖ کتاب وسنت کے مقابلے میں ملوکانہ قوانین کی بالادستی قائم کرنے کے پس پردہ کیا عزائم تھے۔
- ❖ عہد حاضر کا انسان معاشی مسائل میں کتاب وسنت سے کس طرح رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔
- ❖ مسائل و مشکلات کا افکار انسان مذہب سے بیزار کیوں ہے؟
- ❖ رسول اکرم ﷺ کے اصل جانشین کون ہیں۔ خدا مست صوفیاء یا دنیا پرست علماء؟



اصل مسئلہ معاشی ہے.....۷

○

کس نباشد در جہاں محتاج کس
نکتہ شرع نہیں، ایں است و بس

○



سلطانی ' جمہور کا آتا ہے زمانہ
جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو

اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو
کاخ امرا کے در و دیوار ہلا دو

جس کھیت نے دہقاں کو میتر نہ ہو روزی
اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو



پہلے اسے پڑھیے

مجھے آہ و فغانِ نیم شب کا پھر پیام آیا
تھم! اسے رہو کہ شاید پھر کوئی مشکل مقام آیا

میں نے برسوں تک قدیم و جدید مدارس و مکاتب میں تعلیم حاصل کی ہے اور عموماً امتیازی حیثیت سے اپنی تعلیم مکمل کی ہے پھر زندگی کا ایک بڑا حصہ میں نے تحقیق، مطالعہ، مشاہدہ اور لکھنے پڑھنے میں گزارا ہے۔ میرے مختصر علمی کام کو ہندو پاکستان کے اہل علم نے تحسین کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ میں نے مسلمانانِ عالم بالخصوص اہل پاکستان کے انحطاط، تزلزل، پستی، پسماندگی اور معاشی، معاشرتی، اخلاقی اور علمی اعتبار سے اُلٹے پاؤں پھرنے کی وجوہات اور اسباب کو سمجھنے کے لیے بہت غور و فکر کیا ہے، مجھے اس بات نے بہت ہی بے چین اور مضطرب کیا ہے کہ ۔

کیوں نہیں ہوتی سحر حضرت انساں کی رات

متعدد نظریات، افکار اور مذاہب نے سادہ اور بے زبان عام آدمی کو بے روزگار، بھوک، افلاس، ظلم، نا انصافی اور بالادست طبقے سے بچانے کے لیے بڑے بڑے دلکش پروگرام پیش کیے مگر عملی طور پر نتیجہ صفر رہا۔ یہاں تک کہ اسلام ایسے سادہ، غریب پرست اور انقلابی مذہب کا انسانی مسائل کے بارے میں جدید ترین منشور بھی تیس سال کے بعد لپیٹ دیا گیا اور اسے صرف دینی عبادات و معمولات کی ادائیگی تک محدود کر دیا گیا۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ مفکر اسلام شاہ ولی اللہ کو فک کل نظام یعنی اقتصادی اور معاشی اعتبار سے فاسد نظام کو اکھاڑ پھینکا جائے گا نعرہ دینا پڑا اور علامہ اقبال پکاراٹھے۔

ابھی تک آدمی صید زبون شہر یاری ہے

قیامت ہے کہ انساں نوع انساں کا شکاری ہے

سارے مسئلے کو سوچنے، سمجھنے، کوٹنے، چھاننے اور کھنگالنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو چیز مسلمانان عالم بالخصوص اہل پاکستان کو مسلسل پیچھے دھکیل رہی ہے وہ ان پر مسلط ظالمانہ معاشی نظام، انتہائی سنگدل اقتصادی طرز حیات، آمرانہ انداز حکمرانی، اسلام کی غلط تعبیر و توجی، بیشتر مذہبی قائدین کے قول و فعل میں فرق، عزیمت کی بجائے مسلسل ان کا رخصت پر عمل پیرا ہونا، اور تبلیغ و ارشاد اور اصلاح کی بجائے سیاست کی دلدل میں اترنا ہے۔

جاگیر داری، سرمایہ داری، حب جاہ و منصب کی جس طرح حوصلہ شکنی، اسلام نے کی تھی وہ آنحضور ﷺ صحابہ کرام اور اہل بیت عظام اور اکابر

صوفیاء کی زندگیوں کا سرنامہ ہے۔ قرآن مجید کی مکی سورتوں کا توحید کے بعد سارا زور جہاں مساکین، مستضعفین، ضرورت مندوں اور محتاجوں کی کفالت کے احکام پر مشتمل ہے وہاں دولت مندوں کو زجر و توبیخ اور اپنی دولت میں مسکینوں اور غریبوں کو شامل کرنے کے تہدیدی احکام شامل ہیں اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ان کے لیے بہت ہی سخت عذاب کی وعیدیں سنائی گئی ہیں جب اس پر عمل نہیں کیا گیا اور امیر و غریب، خوش حال و فاقہ کش اور ظالم و مظلوم کے درمیان خلیج بڑھتی چلی گئی تو علامہ اقبال ایسے دیدہ ورمفکر کو کہنا پڑا

اے شیخ امیروں کو مسجد سے نکلوا دے
ہے ان کی نمازوں سے محراب ترش ابرو

میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے
میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو

تحریک پاکستان ایک فلاحی مملکت کی نوید تھی یہی وجہ ہے کہ بھوک، افلاس، غربت، ظلم اور نا انصافی کے شکار عوام دیوانہ وار اس کی طرف لپکے کرہ ارض پر یہ نئی قائم ہونے والی مملکت صرف نمازیں پڑھوانے اور روزے رکھوانے کے لیے قائم نہیں ہوتی تھی یہ تو پہلے بھی ادا ہو رہے تھے۔ اس لیے کہ تاریخ عالم میں ان کے سامنے تیس سال پر مبنی ایک ایسی مثالی ریاست کا نقشہ بہر حال موجود تھا جس نے اس دھرتی پر شاہ و گدا، حاکم و محکوم، ادنیٰ و اعلیٰ اور

عربی و عجمی کی تفریق مٹا کر وسائل رزق اور حصول انصاف میں سب کو مساوی درجہ دیا تھا اس حکومت کے نصب العین اور منشور میں سرفہرست یہ بات شامل تھی۔ ۶

تمیز بندہ و آقا فسادِ آدمیت ہے

اور

کس دریں جا سائل و محروم نیست
عبد و مولیٰ حاکم و محکوم نیست

بندۂ حق بے نیاز از ہر مقام

نے غلام اورا نہ او کس را غلام

جن لوگوں کو اسلامی حکومت کے نام سے الہی ہونے لگتی ہے وہ تجاہل عارفانہ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اسلامی حکومت سے مراد فلاحی حکومت کا قیام ہے مگر وہ خود غریبوں کو وسائل رزق میں برابری کی حیثیت سے شریک کرنے ان کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑا ہونے اور ان کے ساتھ چٹائی پر بیٹھ کر کھانے کے لیے تیار نہیں اس لیے وہ اسلامی حکومت کو ایک خوفناک ہوا بنا کر دکھاتے ہیں۔

کچھ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں بچے فروخت کر رہے ہیں اپنے اعضاء بیچ رہے ہیں خودکشیاں ہو رہی ہیں انصاف سرعام بک رہا ہے

کروڑوں روپے کے اخراجات وصول کرنے والے ہسپتال ڈسپین اور سرینج تک مریض کو میڈیکل سٹورز سے لینے پر مجبور کرتے ہیں، ہسپتالوں کی عمارت کا استعمال ہوٹلوں سے بھی مہنگا ہے۔ پولیس اور پٹواریوں نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ معمولی درجے کے افسر اپنی کرسیوں پر فرعون بنے بیٹھے ہیں، سرکاری زمینیں، بنک اور جنگلات وغیرہ ہر حکومت کا وفادار طبقہ شیر مادر سمجھ کر ہڑپ کر رہا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر کی یہ کیفیت کسی ایک حکومت کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر نئی بننے والی حکومت نے اس کے تناسب میں اضافہ کیا ہے ۶

حذر اے چیرہ دستاں سخت ہیں فطرت کی تعزیریں

ایک طرف ملک کے آستی فی صد عوام جانکنی کی اس کیفیت میں ہیں دوسری طرف ہمارا جدید تعلیم یافتہ اور ملک کے اقتدار پر قابض مخصوص طبقہ (جو ہر دور میں شکلیں بدل کر کرسیوں پر براجمان ہے) کرسی کے کھیل تماشے میں مصروف ہے تو ہمارا مذہبی طبقہ فقہی ضابطوں میں پھنسا ہوا ہے کہ کون سی چیز فقہی طور پر درست ہے اور کون سی نہیں ہے۔ کیا خوب فرمایا حضرت اقبال نے۔

میں جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہو گا

مسائل نظری میں الجھ گیا ہے خطیب

آج نظریہ ضرورت بری طرح بدنام ہے اور بعض دانش ور اور وکلاء دور کی

کوڑی لانے کے طور پر اسے اپنا کارنامہ قرار دے رہے ہیں مگر آج سے صدیوں پہلے فقہانے ایسی ہنگامی صورت حال کے لیے جس طرح آج ہمارے ہاں درپیش ہے یہ نظریہ ضرورت الضروریات ”تیج المحدثات“ (ضروریات ممنوعات کو مباح کر دیتی ہے) کے عنوان سے قائم کیا مگر طالع آزمائوں نے اسے صرف آمرانہ حکمرانوں کو دوام بخشنے کے لیے استعمال کیا۔ آخر یہ نظریہ ضرورت ہم نے معاشی انصاف، اقتصادی مساوات سے اور فوری انصاف کے لیے کیوں استعمال نہیں کیا اسے جاگیر داری، سرمایہ داری، بے قید معیشت، سود، بازی، جوا، مزارعت، آڑھت، غیر حاضر زمیندار کے تصور کے خاتمے کے لیے اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ اس کی وجہ سوائے اس کے اور کیا ہے۔

جانتا ہوں میں۔ یہ امتِ حاملِ قرآن نہیں
ہے وہی سرمایہ داری بندہٴ مومن کا دیں
(اقبال)

ہمیں اس بات کا علم ہے کہ اس تبدیلی کے لیے شیر کا دل اور چیتے کا جگر
چاہیے۔ یہ ابن الوقت طالع آزمائوں اور کرسی کو سب کچھ سمجھنے والوں کے
بس کی بات نہیں۔

زمین ہمرہاں ست عناصر دلم گرفت
شیر خداؤ رستم دستاخم آرزو است

اس کے لیے ایسے قائد کی ضرورت ہے جو ایسی صفات سے بہرہ ور ہو۔

نگہ بلند، سخن دل نواز جاں پُر سوز

یہی ہے رختِ سفر میرِ کارواں کے لیے

(اقبال)

ہمیں یقین ہے کہ موجودہ فرسودہ باسی اور رد کردہ نظام کو ٹاکیاں لگا

کر گانٹھنے سے یہ درست نہیں ہو سکتا یہ گل سڑ کر نا کارہ ہو چکا ہے اس کی

صورت یہ ہو گئی ہے ۶

تن ہمہ داغ داغ شد پنبہ کجا کجا نہم

اس کے لیے بقول شاہ ولی اللہ فک کل نظام اس نظام کی جگہ نیا طاقت ور

مستعد اور ملک کی اکثریت کے مسائل کے حل پر مبنی نظام لانا ہوگا ورنہ نتیجہ

کچھ نہیں نکلے گا۔ اس لیے

بدلنا ہے توئے بدلو نظام مے کشی بدلو

وگر نہ جام و مینا کے بدل جانے سے کیا ہوگا

مجھے اس بات کا احساس اور ادراک ہے کہ مذہب کا نام لینے والوں کو صرف

کھڈے لائن ہی نہیں لگایا گیا بلکہ انہیں شوروروں کا درجہ دینے کی کوشش

زوروں پر ہے انہیں اپنے مدارس، مکاتب، مساجد اور اسلامی شعائر کے

ڈھانچے کو بچانا بھی بہت مشکل ہو رہا ہے ساٹھ سال میں انگریز بہادر کے

جانشین طبقے نے اپنی جگہ ایسے لوگوں کو لا بٹھایا ہے جو تحریک پاکستان کے

مقاصد سے بے خبر اسلامی طرزِ حیات سے بیگانہ اسلام کے لفظ سے الراجحہ اور پریشان نظری کا شکار ہو کر بھانت بھانت کی بولیاں بول رہا ہے لیکن آخر کوئی یہ بھی تو بتائے کہ ملک کے بڑے بڑے دینی اداروں نے سرمایہ داری جاگیرداری، سود، جوا، ظلم، نا انصافی، کرسی کے کھیل، تماشے اور نام نہاد جمہوریت کی ٹانگ کے برعکس اسلام کے فلاحی، عادلانہ اور کفالت عامہ کے عظیم الشان پروگرام پر بین الاقوامی معیار کی مختلف زبانوں پر کتنی کتابیں چھاپی ہیں۔ میرے علم کے مطابق ایک بھی نہیں؟ اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے۔

اسی طرح جدید تعلیم یافتہ طبقے کا یہ جرم بھی کسی طرح قابل معافی نہیں کہ چھ دہائیوں سے ملک کے سیاہ و سفید کا مالک ہونے کے باوجود نہ صرف یہ کہ اس نے ملک کو اس کے اصلی اہداف سے کوسوں دور کر دیا بلکہ اس نے رشوت، ظلم، نا انصافی، آمریت، طبقاتی کشمکش، امیر کو امیر اور غریب کو غریب کرنے کا کارِ بے خیر بڑی ہمت اور جرأت سے انجام دیا ہے۔

مختلف نسلوں اور زبانوں پر مشتمل اس ملک سے شعوری طور پر وہ لڑی نکال لی گئی جس نے اسے لڑی میں پرو کر قوم کی شکل دی تھی وہ لڑی اسلام کی ہے۔ اب قومیتوں کا جن بوتل سے باہر آیا ہے تو کسی کے قابو نہیں آ رہا۔

میری یہ کتاب عام معنوں میں کوئی باقاعدہ کتاب نہیں ہے جو اپنے

موضوع کا احاطہ کر رہی ہو۔ میرے نزدیک مسلمانوں کے دورِ ملوکیت سے اب تک اسلام کا صرف ایسا چہرہ دکھایا جا رہا ہے جو سرمایہ داری اور جاگیر داری کا محافظ، آمریت کا نگران اور بالادست طبقے کا معاون نظر آتا ہے جب کہ واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید سیرت نبوی اور اکابر صوفیاء کی زندگیاں ہمہ قسم کی جاگیر داری، سرمایہ داری، ملوکیت، بندہ و آقا کے تصور اور امتیاز کی نفی کرتی ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اسلام کے حقیقی اور اصلی چہرے پر ہلکے پھلکے انداز میں مگر دلائل کے ساتھ تیز روشنی پھینکوں تاکہ ملک کا نوجوان پڑھا لکھا طبقہ بالخصوص مذہب کے بارے میں تحفظات رکھنے والے احباب اس آفاقی دین کی جدت، ثنید اور انسانی مسائل کے حل کے بارے میں اس کی انقلابی سوچ پر غور کر سکیں۔ اسلام مزاجانہ اور اس کے مسائل سے زیادہ بحث کرتا ہے اس کا تصور آخرت بھی دراصل مسائل دنیا کو حل کرنے کا انقلابی تصور ہے۔ مادی طور پر کمزوری اور اقتدار کے خاتمے کے بعد مذہبی قیادت ناکارہ اور مفلوج ہو کر رہ گئی تو اس نے سارا زور دنیا کی تحقیر اور آخرت کی تعظیم پر مرکوز کر دیا اس سے سارا علمی ذخیرہ متاثر ہوا اور ہر چیز نے تقدس کا لبادہ اوڑھ لیا۔

سرور عالم ﷺ کی بعثت کا ایک مقصد دنیا سے قیصریت و کسرویت کا خاتمہ تھا تاکہ انسانیت ان کے عہد کے ظلم و جور سے آزاد ہو اس لیے کہ اس نے عوام کو معاشی معاشرتی اور سیاسی اعتبار سے روند ڈالا تھا۔ سوشلسٹ

انقلاب کا بنیادی فلسفہ مارکسیت ایک کلی حقیقت کا جزوی ادراک ہے اگر ہم مادی فکر کا سرے سے انکار کر دیں تو گزشتہ دو سو سال میں ہونے والی ساری ترقی کا انکار لازم آتا ہے۔ اس مادی تصور کو ماننا پڑے گا مگر اسے حقیقۃً الحقائق نہ مانا جائے بلکہ مادہ سے آگے وجود کو تسلیم کیا جائے۔

سود معاشرے میں اس وقت استحصال کی سب سے بڑی شکل تھی۔ اسلام نے اسے ختم کرنے کے لیے جنگ کی دھمکی دی اسلام نے معاشی استحصال کرنے والوں کے خلاف بہت سخت زبان استعمال کی ہے۔

صدیوں کی بادشاہت اور ملوکیت نے مسلمانوں کو مزا جاشاہ پرست اور ملوکیت نواز بنادیا ہے وہ اس کے سوا کچھ سوچ بھی نہیں سکتے اس کے نزدیک ایک بہتر سے بہتر حکمران بنو عباس بنو امیہ کا کوئی فرد ہو سکتا ہے۔ حد یہ کہ جو اصلاحی تحریکیں اٹھیں۔ ان کا نتیجہ بھی ملوکیت کی صورت میں نمودار ہوا۔ سنوسی اور وہابی تحریکوں کی مثال ہمارے سامنے ہے اس لیے عدل و مساوات ملوکیت کی بالادستی کا خاتمہ اور ”تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے“ کے اصول آسانی سے مسلمانوں کی سمجھ میں بھی نہیں آتے۔

یہ بات ایک لمحے کے لیے بھی تسلیم نہیں کی جاسکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری عقل اسلاف کو دے دی تھی اور اب صرف کور وماغ لوگ پیدا ہو رہے ہیں۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایسے اشارات ہیں جن کے پیچھے دلائل کے انبار ہیں۔ قرآن مجید سیرت نبوی صحابہ اور اہل بیت کا عمل اور اکابر صوفیاء کا

طریقہ زندگی اسی حقیقت کا عکاس ہے۔ اس کتاب میں میرے وہ مضامین بھی شامل ہیں جو مختلف ادوار میں قومی اخبارات و رسائل میں شائع ہوئے ہیں ان پر نظر ثانی کی ہے۔ چند مزید چیزیں شامل کی ہیں۔ میری دانست میں ان کی اہمیت و ضرورت اس سے آج کہیں زیادہ ہے جو بیس سال پہلے تھی۔

اس کتاب میں میں نے ایک ایسا خط بھی شامل کیا ہے جو آج سے تقریباً پچیس سال قبل مجاہد اسلام مولانا عبدالستار خان نیازی کو لکھا گیا تھا۔ انہوں نے طویل جواب مرحمت فرمایا۔ یہ سوال و جواب اس دور میں لاہور کے ایک ادارے نے بڑی تعداد میں شائع کر دیا۔ چونکہ یہ خط میرے احساسات مطالعے اور اس سے اخذ کردہ نتائج کا ترجمان ہے اس لیے اسے شامل کیا گیا ہے۔

اس سارے مواد سے میری غرض یہ ہے کہ ملک کا باشعور طبقہ بالخصوص پڑھے لکھے نوجوان انسان کے بنیادی یعنی اقتصادی اور معاشی مسئلے کے بارے میں اسلام کی انقلابی تعلیمات کا عام طور پر مخفی رہنے والا رخ دیکھیں اور اسے سمجھیں اور یوں وہ اسلام کو روایتی مذہب سمجھ کر سبک روی کا نظارہ کرتے ہوئے نظر انداز کرنے کی بجائے اپنے مسائل کا بہتر سے بہتر حل اس کے اندر تلاش کریں۔ جاگیرداری اور سرمایہ داری میں تو انسانیت صدیوں سے پس رہی ہے مگر سوشلزم انتہائی دلفریب و مسحور کن نعروں کے

ساتھ میدان عمل میں آیا۔ ہر چند سوشلزم ایک کئی حقیقت (اسلام) کا جزوی
ادراک ہے۔ تاہم عملی دنیا میں وہ پچاس سال کا جھٹکا بھی برداشت نہ کر سکا۔
دنیا اسلام کے اس روشن اور تابناک چہرے کی رونمائی کی شدت سے منتظر
ہے اور زبان حال سے کہہ رہی ہے ۔

کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ
دنیا ہے تیری منتظر روزِ مکافات

سید محمد فاروق القادری ایم۔ اے
خانقاہ قادریہ شاہ آباد شریف
گڑھی اختیار خان
۲۵ اپریل ۲۰۰۷ء

نالہٴ دل

معلوم انسانی تاریخ کے مطالعے سے یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ کسی بھی سماج یا قوم کی بقا اور استحکام کا زیادہ تر دار و مدار متوازن معاشی نظام پر ہوتا ہے جو سماج یا قوم کو کشمکش اور مایوسی کے زہر سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایسا نظام جہاں ایک طرف افراد میں حب الوطنی اور وفاداری کا باعث بنتا ہے وہاں انہیں قوم و ملک کے لیے زیادہ سے زیادہ ایثار قربانی اور جدوجہد پر ابھارتا ہے اور افراد کی مخلصانہ جدوجہد اقوام و ممالک کی تعمیر و ترقی اور فلاح و بہبود کا باعث بنتی ہے۔

ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ملت کے افراد تو زیوں حالی، معاشی ناہمواری اور سماجی نا انصافی کی چکی میں پس رہے ہوں اور اقوام و ممالک ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہوں، یوں بھی جو شخص قدم قدم پر مایوسی کے کانٹوں کا شکار ہو اس سے وفاداری کی توقع رکھنا حماقت نہیں تو زیادتی ضرور ہے اس لیے کہ احساس محرومی ہی وفاداری کے جذبے کو مٹانے کا باعث بنتا ہے۔

فطری نظام حیات

اسلام فطری نظام حیات ہے اس لیے اس نے اپنے آئین و ضوابط کی کوئی شق ایسی نہیں رکھی جو فطرت کے تقاضوں اور تجربات کی کسوٹی پر پوری نہ اترتی ہو، داعی اسلام محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی اپنی زندگی اور زندگی بسر کرنے کے اصولوں کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے۔ انسان کی طبعی ضروریات اور فطری تقاضے اٹل ہیں انہیں دلفریب باتوں اور مسحور کن فلسفوں سے نہیں ٹالا جاسکتا۔ چنانچہ اسلام نے انہیں نظر انداز کرنے کی بجائے مناسب اہمیت دی۔ آنحضور ﷺ نے فرمایا:

”كادا الفقر ان يكون كفرا“ افلاس انسان کو کفر والحاد کی طرف لے جاتا ہے۔“

چھٹی صدی عیسوی میں جب رومۃ الکبریٰ اور ایران کی عظیم مملکتوں (Super Powers) میں غربت، افلاس اور سماجی نا انصافی کو انسان کا مقدر بنادیا گیا تھا، اور وہ اسے ایک ازلی اور ابدی قانون سمجھنے لگ گیا تھا۔ عرب کے خطے میں یہ پہلی انقلابی آواز تھی جس نے خلق اللہ کو نہ صرف جھوٹے معبودوں کے خلاف صف آراء کیا بلکہ انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دلائی اور اعلان کیا ”قیصر روم کے بعد کوئی قیصر نہیں اور کسریٰ کے بعد کوئی کسریٰ نہیں“۔ [الحديث]

خلافت راشدہ کا مبارک دور

خلافت راشدہ کے دور میں معاشی مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں کی بالادستی قائم رہی، اگر کہیں صدیوں کے جاہلی اثرات سے مغلوب ہو کر کوئی نا انصافی ہوئی تو خلافت کی طرف سے سخت باز پرس ہوئی اور پھر کسی کو جرأت نہ ہو سکی کہ وہ فطرت کے اصولوں سے انحراف کر کے معاشرے کے امن و سکون کو تباہ کر سکے۔ اس دورِ سعید میں اسلامی معاشرے کا مطلب ایک پُر امن، پاکیزہ اور معاشی و سماجی ناہمواریوں سے پاک معاشرہ سمجھا جاتا تھا اور کوئی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ خدا کے سوا کوئی شخص دنیا کی کسی چیز کا بھی مالک ہے۔ وہ لوگ پیغمبرانیت ﷺ کی حیات طیبہ کو دیکھتے تھے کہ آپ نے زندگی بھر کسی چیز کو اپنی ملکیت قرار نہیں دیا اور یہی اسوۂ حسنہ ہے جس کی اتباع اور پیروی مسلمانوں پر واجب قرار دی گئی ہے۔

صدرِ اوّل کے مسلمانوں کی مزاحمت

صدرِ اوّل کے مسلمان جن قوتوں کے خلاف برسرِ پیکار تھے ان میں صرف وہ لوگ ہی نہیں تھے جو خدا اور رسول کا انکار کرتے تھے بلکہ وہ لوگ تھے جنہیں قرآن مجید مترفین، مسرفین، ظالمین اور جانے کن کن تہدید آمیز خطابات سے نوازتا ہے۔

مُسرِفین اور مترفین کون ہیں

یہ مُترفین آج کی اصطلاح میں سرمایہ دار اور جاگیردار ہیں اور

مُسرفین و ظالمین ان کا وہ عنصر جو اپنی بے پناہ دولت کو اس انداز میں خرچ کرتا ہے کہ اس سے طبقاتی کشمکش کی آگ تیز ہوتی ہے اور استحصال کا شکار ہونے والے انتقامی جذبات سے مغلوب ہونے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہاں اس حقیقت کی وضاحت کی چنداں ضرورت باقی نہیں رہتی کہ کسی بھی قوم میں برائی کو فروغ دینے اور نیکی کا راستہ روکنے میں جو طبقہ سب سے زیادہ فعال اور سرگرم رہتا ہے وہ یہی مترفین اور مسرفین کا طبقہ ہے جو اپنی بے پناہ دولت کے نشے میں سرشار اور اپنے گھٹیا مفادات کا اسیر ہو کر ہر انقلابی صدا کو دبانے اور خاموش کرنے میں کوشاں رہتا ہے۔ قرآن مجید کی شہادت ملاحظہ ہو۔

قَالُوا يٰشُعَيْبُ اَصْلُوْكَ تَاْمُرُكَ اَنْ تَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ
فِيْ اَمْوَالِنَا مَا نَشَآءُ اِنَّكَ لَاَنْتَ الْعَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ۝ (۱)

”انہوں (قوم شعیت) نے جواب دیا ”اے شعیب! کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے خشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو بس تو ہی ایک عالی ظرف اور استعزاز آ دی رہ گیا ہے؟“

یہی وجہ ہے کہ صدرِ اول کی خلافت نے سب سے زیادہ زور اس طبقہ مترفین و مسرفین کے خاتمے پر دیا۔ تاریخ اسلام میں ایسی شہادتیں تو موجود ہیں کہ پہلے سے موجود بڑے بڑے خوشحال اور دولت مند افراد نے ہزاروں لاکھوں دراہم و دینار فی سبیل اللہ خرچ کیے یا اپنی ساری جائیدادیں

راہِ خدا میں لٹا دیں مگر ایسی کوئی شہادت نہیں ملتی کہ کوئی شخص غربت اور مفلوک الحالی سے اٹھا اور طبقہ مترفین میں شامل ہو گیا ہو۔ اسلام کے اس مزاج کا اندازہ کرنے کے لیے یہی ایک واقعہ کافی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو مکہ معظمہ میں ایک بڑے تاجر تھے خلیفہ بنے تو ایک کم آمدنی والے گھرانے کے سربراہ بن چکے تھے۔ جس کے ہاں ضرورت سے زائد سرمائے یا کسی چیز کی موجودگی کا تصور ہی محال تھا۔ یہ اعجاز تھا رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات اور اسوۂ حسنہ کا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور حکومت

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور مسلمانوں کی خوشحالی کا دور ہے، لیکن اسے قوم اور ریاست کی خوشحالی کا نام دیا جاسکتا ہے۔ افراد یا کسی خاص طبقے کی خوشحالی کا تصور یہاں بھی موجود نہیں بلکہ کچھ موقعوں پر چند افراد نے اس طرح کے طرز عمل کا مظاہرہ کیا جس سے اسلام کے عمومی مزاج کی نفی ہوتی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سختی سے نوٹس لیا اور مصر کے گورنر عیاض بن غنم کو انہوں نے بھیڑوں کا ریوڑ چرانے کی سزا دے کر واضح کیا کہ اسلام میں عہدہ منصب یا دولت تفاخر یا طبقاتی سر بلندی کا باعث نہیں اس لیے ایسی حرکتیں گوارا نہیں کی جاسکتیں۔

مسلمانوں کی بد قسمتی

مسلمانوں کی بد قسمتی یا انسانیت کی بد نصیبی کہ خلافت راشدہ کا نظام

اپنوں کی سازشوں کا شکار ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی شہادت اور امام حسن ؑ کی خلافت سے دستبرداری کے بعد ہمارا نظام حکومت و سیاست خاندان نبوت کے فقر و استغنا کی بجائے قیصر و کسریٰ کی ثروت و حشمت اور ملوکانہ اداؤں کا مظہر بن گیا۔ نان جوئی کی جگہ شاہی دسترخوان بچھ گئے اور بازوئے حیدر کے بجائے پرویزی حیلہ گری سے جلال پادشاہی کی حفاظت کی جانے لگی۔ بنو امیہ کا پورا دور حکومت ماسوائے حضرت عمر بن عبدالعزیز ؑ کے دور سعید کے سیاست میں پرویزی حیلہ گری اور فرعونى ظلم و استبداد، معیشت و اقتصاد میں قارونى استحصال اور سرمایہ پرستانہ مزاج اور معاشرت میں عیش و عشرت کے فروغ کی الف لیلوی داستان ہے۔ جس نے مسلمانوں کے پورے نظام سیاست، معاشرت، معیشت اور سب سے بڑھ کر اخلاق کو تباہ کر کے رکھ دیا، صرف یہی نہیں کہ سیاست میں جبر و تشدد اور ترغیب و تحریص کی روایت ڈالی گئی بلکہ معاشی میدان میں طبقاتی گروہ بندی کا آغاز بھی اسی دور میں ہوا۔ جب اقربا پروری کا دور دورا ہوا تو مرفہ الحال لوگوں کا ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا جو لوگوں کے خون پسینے کی کمائی سے عیش کرتا اور اسلام کے فقر پسندانہ مزاج کا مذاق اڑاتا۔

معرکہ کرب و بلا کا اصل پس منظر

جو لوگ معرکہ کرب و بلا کو محض دو قبیلوں یا مخصوص انداز کی نیکی بدی کی جنگ قرار دیتے ہیں انہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس جنگ میں ایک

طرف نبوی فقر و درویشی کے نمونے تھے تو دوسری طرف قیصری جاہ و جلال اور قبائلی عصبیتوں کے نمائندے۔ اور اس طرح سے یہ کہنا کچھ نامناسب نہیں کہ دوسرے اسباب کے علاوہ اس موقع پر یزید کے خلاف خاندان نبوت کی جدوجہد کا ایک بڑا سبب اُس جاگیردارانہ سرمایہ دارانہ مستبدانہ مترفانہ ظالمانہ اور آمرانہ ذہنیت کا مقابلہ کرنا تھا جو اسلام کے ماتھے پر کلنگ کا ٹیکہ بن رہی تھی۔ اسی طرح حسین (علیہ السلام) کے خلاف یزید کے اقدامات کا مقصد دراصل اُس غریب پرست مزاج کا خاتمہ تھا۔ امام حسین (علیہ السلام) جس کے امین اور وارث تھے اور جس کی تلقین رسول اکرم ﷺ نے فرمائی تھی۔

دو مختلف مکاتب فکر

چنانچہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ معرکہ کرب و بلا کے بعد اسلام پر ایک طرف سے ملوکیت کا حملہ ہوا تو دوسری طرف عرب کی جاہلیت خالصہ نے ایک نئے روپ میں گھیرا ڈالا اب نجی ملکیت کے تصور کو تقدس عطا کیا گیا احادیث و سیر کا پورا ذخیرہ گواہ ہے کہ پیغمبر عالم ﷺ کے ارشاد گرامی لا نرث ولا تورث ما ترکناہ فهو صدقہ کی عملی تصویر اگر حضرت علی (علیہ السلام) کا گھرانہ تھا تو اس کے مقابلے میں ذرائع رزق کو اپنی ملکیت سمجھنے والوں کی سربراہی یزید کے ہاتھ میں تھی۔ چنانچہ جب سیاسی میدان میں الْفَقْرُ فُخْرِی کے وارثوں پر ذاتی ملکیت و تصرف کے نمائندوں نے فتح حاصل کی تو اسلام میں دو مکاتب فکر کی بنیاد پڑی۔ ان میں سے ایک سرکاری مکتب فکر تھا جس کی

نمائندگی یزید اور اس قبیل کے دوسرے فرمانروا کرتے تھے۔ اور دوسرا ادارہ روحانی لوگوں کا تھا جس کی رہنمائی کا شرف حضرت حسن بصریؒ کو حاصل ہوا۔ حضرت حسن بصریؒ حضرت علیؓ کے شاگرد اور ان کے علمی و روحانی جانشین تھے۔

مسلمانوں کی عقیدت و محبت کا محور

یہ ایک خوشگوار حقیقت ہے کہ چودہ سو سالہ اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کی عقیدت و محبت کا محور وہی لوگ رہے ہیں جنہوں نے دوسرے مکتب فکر سے اپنا رشتہ جوڑا ہے اس لیے یہ بات پورے وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ بڑے بڑے جابر حکمرانوں کی کوششوں کے علی الرغم نجی ملکیت کے تصور اور ملوکیت کے انداز کو عوامی سطح پر پذیرائی حاصل نہیں ہو سکی اور جو شخص بھی مالک الرقاب افراد کے جس قدر قریب رہا وہ عامۃ المسلمین کے دلوں سے دور اور جو حکمرانوں سے دور رہا وہ مسلمانوں کے دلوں پر حکومت کرتا رہا۔ خانقاہی نظام کی پذیرائی کی وجہ رسول اللہ ﷺ کے اسوۂ حسنہ اور ذاتی زندگی پر عمل کی وہ بہترین مثالیں ہیں جو ان خدامت درویشوں نے پیش کیں۔ اسے ملوکیت کے مقابلے میں ایک متوازی نظام بھی کہا جاسکتا ہے اور کسی مہذب معاشرے کے لیے یہ باعث فخر نہیں ہو سکتی کہ وہاں دو متوازی نظام چل رہے ہوں لیکن ایسے غیر مہذب معاشرے سے جہاں یا تو انارکی اور طوائف الملوکی ہو یا پھر مستبدانہ نظام حکومت ہو جس میں انسانوں

کے بنیادی حقوق ہی سلب ہو کر رہ گئے ہوں، ایسا معاشرہ بہر حال اچھا ہے جہاں قانون کی حکمرانی بھی موجود ہو اور اس میں اعلیٰ تصورات کے حامل معاشرے کی علامات بھی پائی جاتی ہوں۔

مسلمانوں کی خوش قسمتی

مسلمان اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں اور ان کی سوجھ بوجھ کی داد دینا پڑتی ہے کہ ایک طرف انہوں نے برے بھلے قانونی ڈھانچے کو بھی برقرار رکھا تا کہ معاشرے میں مرکزیت موجود رہے دوسری طرف ان کے آئیڈیل معاشرے کے نمونے بھی ان کی عقیدت و محبت اور اصل توجہ کا مرکز رہے۔ حضرت حسن بصری، شیخ عبدالقادر جیلانی، شیخ شہاب الدین سہروردی، خواجہ معین الدین اجمیری، خواجہ بہاء الدین نقشبند رحمہم اللہ ایسے بزرگانِ دین کی فقر و درویشی، توکل و قناعت، صبر و شکر، خدمتِ خلق، عجز و انکسار، ایثار و قربانی، جو دوسخا اور ”غم ہیچ ندارم کہ ندارم ہیچ“ سے معمور زندگیاں اُسی تصویراتی اور گم گشتہ معاشرے کی علامت ہی تو تھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلم معاشرے میں تاریخی تسلسل بھی مفقود نہ ہوا اور وہ اعلیٰ و ارفع نصب العین یعنی خلافت علی منہاج النبوة کو بھی فراموش نہ کر سکے۔

مسلمانوں کا مثالی نظام حکومت

آج خلافتِ راشدہ کے نظام کو ختم ہوئے چودہ صدیاں بیت گئیں لیکن مسلمان ہر جگہ خلافتِ راشدہ کے قیام کے سلسلے میں سرگرم عمل

ہیں۔ یہ دو متوازی نظام مسلسل بارہ صدیوں تک چلتے رہے۔ ایک طرف مضبوط، مستحکم اور خوشحال حکومتیں قائم رہیں جو تھیں تو مسلمانوں کی حکومتیں، لیکن چونکہ یہ شخصی حکومتیں تھیں اور ان میں اسلام کے نظام سیاست و معیشت کی بالادستی نہیں کی جاتی تھی اس لیے انہیں اپنی حکومتیں سمجھتے ہوئے بھی اپنا آئیڈیل تسلیم نہیں کرتے تھے۔ مسلمانوں کی چودہ سو سالہ تاریخ میں ایسے حکمران تو بکثرت آئے جو ذاتی طور پر نیک صفات اور خدا ترس تھے لیکن چونکہ ان کا نظام ذاتی حاکمیت پر مبنی تھا اس لیے وہ خلیفہ راشد قرار نہ پاسکے۔ ہاں وہ لوگ جنہیں دل کی حکمرانی حاصل تھی انہیں مسلمانوں کی غیر مشروط حمایت و محبت ملی ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت بھی ہوئے، انہیں عقیدتوں اور محبتوں کے خراج بھی ملے اور وہ محمد رسول اللہ ﷺ اور علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے خلیفہ بھی قرار پائے۔ یہ نظام برصغیر پاک و ہند میں محمد بن قاسم کی آمد سے بھی پہلے قائم ہوا جب چند درویش مکران (بلوچستان) تک پہنچے اور انہوں نے اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ مغلوں کی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور ہندوستان پر انگریز قابض ہوئے تو یہ نظام بھی تہ و بالا ہو گیا اس کے کئی اسباب تھے۔

خانقاہی نظام کی تباہی کے اسباب

○ انگریزوں نے خانقاہی نظام کی قوت کا اندازہ کرتے ہوئے اس کے خاتمے کے لیے کئی تدبیریں کیں، ان میں سے ایک بڑی اور موثر تدبیر یہ

اختیار کی گئی کہ خدامت درویشوں کے مقابلے میں ایسے جاہل بدکردار اور دنیا پرست افراد نظام خانقاہی میں داخل کیے گئے جو اس نظام کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکہ تھے۔ چنانچہ ان کی بد اعمالیوں سے نفرت بڑھی تو خانقاہی نظام سے عوام کا رابطہ بھی کمزور پڑنے لگا۔

○ ایسے لوگوں کو جو بعض بڑے بڑے صوفیاء اور مشائخ کے خانوادوں سے تعلق رکھتے تھے رشتے کی بنیاد پر سجادہ نشین تسلیم کیا گیا۔ حالانکہ مسلمانوں کے نظام حکومت سے لوگوں کا اعتماد بھی اس وقت اٹھا تھا جب نسبی رشتے خلافت کے لیے وجہ استحقاق بنے تھے۔ انگریزوں نے بڑے سلیقے سے بنوائیہ کا نظام سیاست و حکومت (جس میں باپ کے بعد بیٹا ہی مستحق حکومت ہوتا خواہ وہ کیسا ہی احمق جاہل اور بدکردار کیوں نہ ہو) خانقاہوں میں بھی رائج کر دیا، نتیجہ معلوم کہ مسلمانوں کا جو ذہنی بُعد مسلمان حکومتوں سے تھا وہ خانقاہوں کے سجادہ نشینوں اور نام نہاد مشائخ سے بھی پیدا ہو گیا۔

○ انگریزوں نے عامۃ الناس کو خانقاہی نظام کے وارثوں سے اور زیادہ دور کرنے کے لیے مشائخ کو جاگیریں اور جائیدادیں الاٹ کیں اور انہیں سرمایہ پرستی کی لعنت میں مبتلا کیا۔ اب اولیاء اللہ کے ان وارثوں کے پسندیدہ اشغال عبادت و ریاضت، خدمت خلق اور جہاد نفس کے بجائے خوب صورت بنگلے، خدمت گزاروں کی فوج ظفر موج اور لذت کام و دہن

کے اسباب قرار پائے۔ چنانچہ اب ان نام نہاد مشائخ کا وظیفہ حیات سرکار دربار تک رسائی ہو گیا۔

ہر بوالہواس نے حسن پرستی شعار کی

دوسرے مرحلے پر حکومت نے یہ اہتمام کیا کہ بزرگان دین کے مزارات کے لیے بھی بڑی بڑی جاگیریں وقف کر دیں چنانچہ اب ان جائیدادوں اور جاگیروں سے منفعت حاصل کرنے کے لیے سجادہ نشینی کی دوڑ شروع ہوئی۔ ہر بوالہواس نے حسن پرستی شعار کی تو مزارات کا تقدس بزرگوں کی تعلیمات اور خانقاہی نظام کی انفرادیت قصہ پارینہ بن گئی۔ اب پیران عظام خدا تک رسائی کا ذریعہ نہیں سرکار انگلشیہ میں حاجت برآری کا وسیلہ بن گئے۔ اب یہ خدا کے سامنے تو سال میں بہ مشکل ایک آدھ دفعہ البتہ ڈپٹی کمشنر ایس پی گورنر بہادر اور دوسرے سرکاری عہدیداروں کی بارگاہ میں ماہ بہ ماہ سجدہ ریزی ضروری خیال کرتے۔ چنانچہ جس طرح کسی زمانے میں مسلمان حکمرانوں تک عامۃ الناس کی رسائی مشکل تھی اب ان ”با خدا“ بزرگوں سے ملنا اس سے زیادہ مشکل ہو گیا۔ اور جو برائیاں مسلمان حکمرانوں سے خلق خدا کے بعد کا باعث بنی تھیں ان ”بزرگوں“ نے انہیں اپنا کراپنے آپ کو لوگوں کی نفرت کا نشانہ بنا لیا۔ اب یہ نام نہاد ”مشائخ“ اللہ کے ولی (دوست) نہیں سرکار دولت مدار کے ایجنٹ تھے جو حکومت کے استحکام کے لیے غیر انسانی حرکات تک سے گریز نہ کرتے۔

○ غیر ملکی آقاؤں نے یہ قلعہ فتح کر لینے کے بعد ملکیت کا وہ تصور پیش کیا جسے مسلم عوام نے کبھی قبول نہیں کیا تھا۔ اب زمین کا مالک خدا نہیں بندے تھے ذرائع پیداوار خدا کی امانت نہیں بلکہ حکمرانوں کی عنایت تھے اور جن لوگوں پر یہ عنایت ہو جاتی وہ اپنے آپ کو مالک ہفت اقلیم سمجھتے اب حکمرانوں نے تین بڑے طبقے پیدا کیے۔

انگریز کے پیدا کردہ تین طبقے

ان تین طبقوں کا وظیفہ حیات انسانوں پر ظلم اور حکمرانوں کی غیر مشروط حمایت تھا یہ طبقے تھے۔ (۱) جاگیردار (اس میں سرمایہ دار صنعت کار سب شامل ہیں) (۲) سجادہ نشین (اس طبقے کی تشریح گزر چکی ہے) (۳) اور جدید تعلیم یافتہ طبقہ جو مسلم تاریخ معاشرت اور طرز حیات سے یکسر بیگانہ تھا۔ اول الذکر: طبقے نے خدا کی زمین پر اپنا غاصبانہ قبضہ قائم کیا۔ ثانی الذکر: نے عیاری اور مکاری کو طبیعت ثانیہ بنایا اور تیسرے طبقے نے اس نظام تعلیم کے فروغ کے لیے اپنی کوششیں شروع کر دیں جس کا وہ پروردہ تھا۔ نظام تعلیم کی یہ عمارت مسلمانوں کو اپنے شاندار ماضی سے یکسر بیگانہ کرنے کے لیے کھڑی کی گئی۔ انگریزوں کے نظام تعلیم نے مسلمانوں کو یک لخت جہالت کی پستیوں میں ڈال دیا۔ اب برصغیر کے مسلمانوں میں شاہ ولی اللہ اور علامہ فضل حق خیر آبادی ایسے نابغہ روزگار اور دیدہ ورنہیں۔ دفتروں کے کلرک اور بابو ٹائپ لوگ پیدا ہونے لگے۔ مسلمانوں کی عربی و فارسی سوائے دینی

معمولات کی ادائیگی کے اور کسی کام کی نہ رہی۔ حد یہ ہوئی کہ سجادہ نشین حضرات نے بھی اپنے بچوں کو انگریزی سکولوں کے سپرد کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسلامی درس گاہوں کے سخت تربیتی نظام سے بالغ نظر اور خادم انسانیت بن کر آنے والے حضرات کی بجائے کالجوں سے آنے والے افراد انسانوں پر فرمانروائی اور ”ہچو مادِ گرے نیست“ کی تربیت لے کر میدانِ عمل میں آنے لگے۔ چنانچہ وہ رنگ سراسر مفقود ہو گیا جس نے خانقاہی نظام کو ایک متوازی نظام کا درجہ دے رکھا تھا۔

طبقہ علماء

○ آخری چارہ کار کے طور پر مسلمانوں نے علماء سے رجوع کیا لیکن ان کی اکثریت بھی ماضی پرستی کے خول میں گرفتار تھی یا پھر اس قدر متجددانہ خیالات کی حامل کہ دین ایک میکانیکی سسٹم بن کر رہ جائے۔ ایک طرف علماء کا وہ طبقہ تھا جو ہر دور کے حکمرانوں کی ہاں میں ہاں ملانا اپنا فرض سمجھتا رہا اور دوسری طرف وہ لوگ جن کے خیالات جامد اور عمل طبقہ مترفین و مسرفین کے ناپسندیدہ کردار کی تائید و تصویب سے داغدار تھا۔ فقہ اسلامی کا جو ذخیرہ ہمیں آج ملتا ہے وہ ہمارے فقہاء کی ریاضتوں کی گواہی دیتا ہے لیکن یہ اپنے اپنے دور کے مجموعہ ہائے قوانین علماء کی سہل انگاری کے باعث ہر دور کے لیے ضروری احکامات قرار پائے تو اُمت پر ایک طرح کی مشقت اور جبری تقلید کا تسلط قائم ہو گیا ان بزرگوں کی ماضی

پرستی نے خیالات پر فتوؤں کے پہرے بٹھا دیے اور تحقیق و اجتہاد کی ٹھنڈی
 ہواؤں کے جھونکوں سے اُمتِ مسلمہ کو اس حد تک محروم کر دیا کہ ماحول متعفن
 ہو کر رہ گیا۔ تنگ نظری، ماضی پرستی، اندھی تقلید اور اس طرح کی دیگر خرافات کو
 تقدس عطا کر دیا گیا اور تحقیق و تفحص، حالات زمانہ کی رعایت اور اسلام کے
 عمومی مزاج سے اس حد تک صرف نظر کیا گیا گویا یہ چیزیں کسی اور آسمان کی
 مخلوق ہیں۔ ان کے نزدیک اسلام کی جو تشریح دور ملوکیت میں ہوئی اُسے نہ
 تو رسول اللہ ﷺ کے عمل سے باطل کیا جاسکتا ہے اور نہ عصری تقاضے ان پر
 حرف تنسیخ کھینچ سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو مسلمان ہزار سال تک اپنے
 حکمرانوں کے غیر اسلامی قوانین کی مزاحمت کرتے رہے، انگریزی قوانین کی
 متابعت پر مجبور ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلامی قوانین کے نام سے جو کچھ
 ان کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا نہ تو وہ ان کے دینی مزاج سے لگا کھاتا تھا اور
 نہ اُسے رسول اللہ ﷺ کے انقلابی پیغام سے کوئی مناسبت تھی۔ اس کے علاوہ
 یہ اُن کے مسائل کا حل بھی نہیں تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان قوانین مثلاً ملکیت،
 مزارعت، کرایہ داری، معاشی درجہ بندی وغیرہ کو تسلیم کر لینے سے نہ تو اُن کی
 عاقبت سنور سکتی ہے اور نہ مسائل حیات حل ہو سکتے ہیں۔ پھر کیوں نہ حکومت
 وقت کے اُن قوانین کو ہی تسلیم کر لیا جائے جن سے کم از کم فانی زندگی کے
 مسائل تو حل ہوتے ہیں۔

انہوں نے ملکیت زمین کے تصور کو دل سے تو قبول نہ کیا ہر طرف

سے مایوس ہو کر اس کی راہ میں مزاہم بھی نہ ہوئے۔ جب انگریزوں نے دیکھا کہ تخت سلطنت سے لے کر محراب و منبر تک ہر جگہ خدا کی بجائے انسان کی ملکیت اور قرآن و سنت کی بجائے دورِ ملوکیت کے قوانین کا فسوس اپنا اثر دکھا چکا ہے تو انہوں نے باطل نظام کا نفاذ شروع کیا۔ لیکن مسلمانوں کے اجتماعی ضمیر نے جھر جھری سی لی اور ۱۸۵۷ء میں پہلا معرکہ بپا ہوا۔ جس کا مقصد نہ تو بادشاہت کا دفاع تھا اور نہ ملوکیت زدہ قانونی معاشرے کی بقاء بلکہ یہ ایک ایسی انقلابی کوشش تھی جو اگر کامیاب ہو جاتی تو جہاں ایک طرف بادشاہت اور ملوکیت سے مسلمانوں کو نجات مل جاتی وہاں دوسری طرف انگریز کا سرمایہ پرستانہ نظام بھی اس نخلے میں اپنی جڑیں قائم نہ کر سکتا۔

ہزار سالہ غلطیوں کا نتیجہ

ایک ہزار سالہ غلطیوں کا نتیجہ بندوق اور تلوار کی جنگ کی صورت میں ظاہر ہوا اور ظاہر ہے فتح بندوق کو حاصل ہوئی کہ زمانے کی رفتار کا ساتھ بندوق ہی دے رہی تھی نہ تو کند تلواریں بندوق کا مقابلہ کر سکتی تھیں اور نہ حکمت عملی کا مقابلہ ختم بخاری اور امام ضامن کر سکتا تھا۔ جس طرح روحانی مسائل میں مادی وسائل کام نہیں دیتے اسی طرح خالصتاً مادی معاملات میں صرف اور صرف روحانی وسائل پر بھروسہ کرنا بھی چنداں فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا۔

تحریک آزادی کے بعد

۱۸۵۷ء کی انقلابی تحریک ناکام ہوئی تو انگریز کے لیے راستہ صاف

تھا۔ اب قاضی کورٹ درخواست ہوئے، بندوبست اراضی از سر نو کیا گیا اور اپنے پالتو افراد کو بڑی بڑی جاگیریں اور جائیدادیں عطا کر کے عامۃ الناس کی گردنوں پر سوار رہنے کا طویل منصوبہ ترتیب دیا گیا۔ برصغیر کے مسلمانوں پر نگیبت وادبار کا یہ دور تاریخ کا خونچکاں باب ہے۔ ایک طرف غیر ملکی حکمران ان کے ذہنوں پر شب خون مار رہے تھے اور دوسری طرف ہندو بنیا ان کے معاشی استحصال میں مصروف تھا۔ مسلمان چکی کے دوپاٹوں میں پس رہے تھے لیکن اُن کے حواس بجاتے اور وہ اپنے قافلہ سالاروں سے مایوس ہو کر بھی جدوجہد کا راستہ ترک کرنے پر تیار نہ تھے۔

عوامی سوچ اور مذہبی حلقے کی کارگزاری

ایک طرف عوام کی سوچ کا انداز یہ تھا اور دوسری طرف ہمارے مذہبی حلقے انگریزوں کے بندوبست اراضی، قانون شفعہ، تصویر ملکیت اور اس طرح کے غیر اسلامی اقدامات کے جواز دور ملکیت میں مرتب کردہ مسلمانوں کی فقہ میں تلاش کرنے کا کاربے خیر کر رہے تھے۔ ان کے ہاں رسول اللہ ﷺ کی ذاتی زندگی، صحابہ کرام کی اکثریت کا اختیاری فقر، طبقہ مترفین کے خلاف ابوذر غفاریؓ کا احتجاج، اور امام ابوحنیفہؒ کا مزارعت کے خلاف تاریخی فتویٰ تو نمونہ عمل نہ تھا اور نہ اس قابل کہ معاشی قوانین کی بنیاد بن سکے۔ البتہ بنو امیہ کی نسبی وراثت، اور بنو عباس کی عیش و عشرت سے معمور زندگی اور اُس دور کے قوانین نہ صرف غیر متبدل تھے بلکہ اُن کو عصری تقاضوں

کے مطابق ڈھالنا بھی الحاد اور بے دینی کی روش تھی جس پر چلنا گویا دین سے انحراف اور اسلام سے قطع تعلق کے مترادف تھا۔

ایسے ماحول میں اس بات کی ضرورت تھی کہ اسلام کے معاشی اور سماجی انصاف پر مبنی تصورات کا خاکہ امت کی نظروں سے اوجھل نہ ہونے پائے کیونکہ اگر ایسا ہو جاتا تو ٹھیک اسی دور میں شمال کی طرف سے اٹھنے والے کمیونزم کے طوفان سے امت کی کشتی کو بچانا مشکل ہو جاتا جو معاشی انصاف کا مسحور کن نعرہ لے کر لوگوں کے ایمان اور قومی تشخص کا خاتمہ کرنے کے لیے برصغیر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ خطرہ تو نہیں تھا کہ مسلمان ہندو تہذیب یا انگریزی قوانین کو اقدار حیات کے طور پر قبول کر لیں مگر اس امر کی گنجائش موجود تھی کہ مسلمان اسلام کی مروجہ تعبیر و تشریح سے مایوس اور میکاکی انداز کے مذہب یا نعوذ باللہ بے دست و پا خدا کے تصور سے منہ موڑ کر کاد الفقر ان یکون کفرا (شک دستی کا انجام کفر ہے) کے عملی اظہار پر مجبور ہو جائیں۔ علماء سے وہ مایوس تھے خانقاہی نظام تلیٹ ہو چکا تھا امت واحدہ امت متفرقہ میں تبدیل ہو چکی تھی اور ملک پر ایک غیر قوم مسلط تھی۔

ایسے حالات میں امت کی کشتی کو انگریزی اقتدار کی موجوں اور کمیونزم کی باد مخالف کے جھونکوں نے ڈانواں ڈول کر رکھا تھا خدشہ تھا کہ انگریزی اقتدار کی موجیں اس کا کچھ نہ بگاڑ سکیں تو بھی کمیونزم کی آندھی اس کا رخ اصل منزل سے ہٹانے میں ضرور کامیاب ہو جائے گی۔ ایسی صورت

میں ملتِ اسلامیہ اس انجام سے دوچار ہوتی جس سے تاشقند و بخارا کے مسلمان ہوئے تھے۔ تاشقند و بخارا اور وسطی ایشیا کے دوسرے مسلم علاقے تہذیب و تمدن اور اسلامی علوم کے مراکز تھے۔ ایک زمانے میں یہاں سے ایسے ایسے اعظم رجال پیدا ہوئے جن کے وقوع علمی کارنامے آج تک خراج تحسین حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں کے علمی ادارے دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بنے رہے لیکن مذہب کے خلاف کمیونزم کی تحریک نے سراٹھایا تو مسلم عوام نام نہاد مشائخ کی بد اعمالیوں اور علمائے سو کی تقلید سے اس قدر تنگ آئے ہوئے تھے کہ وہ اس کا مقابلہ کرنے سے قاصر رہے اور آج مسلمانوں کے یہ عظیم مراکز اور ان علاقوں کے مسلمان جس قسم کے حالات سے دوچار ہیں ان کی وضاحت کی چنداں ضرورت نہیں۔

قدرت کا عظیم احسان

برصغیر میں بالکل یہی صورت حال پیدا ہوتی مگر اسے قدرت کا احسان عظیم سمجھنا چاہیے کہ اس قوم میں علامہ اقبال، محمد علی جناح، محمد علی جوہر اور حسرت موہانی ایسے افراد پیدا ہو گئے جنہیں ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام کی خرابیوں کا احساس تھا تو دوسری طرف وہ کمیونزم کے مذہب دشمن رویے سے بھی اچھی طرح آگاہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے عصری تقاضوں کے مطابق اسلام کے منصفانہ نظام کا خاکہ پیش کیا جس نے قوم کی مایوسی کو حوصلے اور عزم میں بدل دیا۔ ان رہنماؤں نے اپنی فکری اور عملی صلاحیتیں بروئے

کار لاتے ہوئے مسلمان قوم کو یہ باور کرایا کہ اس ملک کے مسائل اور مسلمانوں کی مشکلات کا واحد حل ایک ایسی ریاست کا قیام ہے جس میں اسلام کا منصفانہ نظام نافذ کیا جاسکے۔ یہ تجربہ گاہ اپنی کامیابی کی صورت میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو ملتِ واحدہ میں بدلنے کا ذریعہ بنے گی۔

مطالبہ پاکستان کی عوامی پذیرائی

اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ مطالبہ پاکستان کی عوامی پذیرائی دراصل ایک منصفانہ معاشرے کے قیام کی خواہش کا مظہر تھی۔ برعظیم پاک و ہند کے مسلمان سمجھتے تھے کہ پاکستان کی شکل میں ایک ایسی ریاست نصیب ہوگی جہاں:

- مذہبی طور پر وہ آزاد ہوں گے اور اپنے دینی معمولات کی ادائیگی میں انہیں کسی قسم کی پابندیوں سے گزرنا نہیں پڑے گا
- وسائل رزق سب لوگوں کے لیے یکساں طور کھلے ہوں گے اور کسی فرد یا طبقے کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کے ان عطیات کو استحصال کا ذریعہ بنالے۔

- سماجی انصاف پر مبنی ایسے معاشرے میں انہیں انسانی عزت و وقار حاصل ہوگا اور وہ آزاد اور خوشحال زندگی بسر کر سکیں گے۔

- یہ ریاست 'ملوکیت' جبر و استبداد، آمرانہ طور طریقوں، ظالمانہ مزاج کے نظام سرمایہ داری کا قبرستان ثابت ہوگی اور یہاں خلافتِ علیٰ منہاج

النبوة کا قیام عمل میں آئے گا جو صدیوں سے مسلمانوں کا نصب العین چلا آ رہا ہے۔

قیام پاکستان میں قربانی دینے والے اور اس کی راہ میں رکاوٹ بننے والے کون لوگ تھے

یہی وجہ ہے کہ تحریک پاکستان میں قربانیاں دینے والے عام مسلمان تھے اور اس مطالبے کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والے وہی مترفین، ظالمین اور بڑے بڑے سرمایہ دار اور جاگیردار تھے جو ہر انقلابی صدا کا گلا گھونٹنے کے لیے ہمیشہ چوکس رہتے ہیں۔ مسلمانوں کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں مطالبہ پاکستان کو جن گونا گوں مشکلات کا سامان کرنا پڑا وہ جاگیرداروں کی جماعت یونینسٹ پارٹی کی پیدا کردہ تھیں اور پورے ملک میں ایک طرف مسلمان عوام پاکستان کے حق میں پر جوش تھے تو بڑے بڑے طرم خان اس کی مخالفت میں کمر بستہ کیونکہ جہاں مسلم عوام پاکستان کا مطلب ایک ایسی ریاست کا قیام سمجھتے تھے جو ان کی مذہبی آزادی اور معاشی استحکام کا موجب ثابت ہوگی اور جس میں مذہبی سیاسی معاشی اور معاشرتی استحصال کا خاتمہ ہوگا وہاں ظالمین کا یہ طبقہ اسے اپنی موت سمجھتا تھا۔

بلاخر مسلم عوام کی قربانیاں رنگ لائیں اور 14۔ اگست کو پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی نشری تقریر میں قیام پاکستان کے جن مقاصد کا اعلان کیا ان میں طبقاتی اونچ نیچ کے

خاتمہ کو خاص اہمیت دی گئی تھی انہوں نے اسلام کے منصفانہ نظام کے نفاذ کی بات کر کے پاکستان کے سیاسی اور معاشی نظام کی واضح نشاندہی کر دی۔ قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ۵۱ جولائی ۱۹۴۸ء کو افتتاح کرتے ہوئے برملا فرمایا:

”مغرب کے معاشی نظام نے انسانیت کے لیے لاینحل مسائل پیدا کر دیے ہیں اور اکثر لوگوں کی رائے ہے کہ مغرب کو تباہی سے کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے۔ اگر ہم نے مغرب کا معاشی نظریہ اور نظام اختیار کیا تو عوام کو پرسکون خوشحالی حاصل کرنے کے لیے نصب العین کی تکمیل میں ہمیں کوئی مدد نہیں ملے گی اپنی تقدیر ہمیں اپنے منفرد انداز میں بنانی پڑے گی۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک مثالی معاشی نظام پیش کرنا ہے جو انسانی مساوات اور معاشرتی انصاف کے سچے اسلامی تصورات پر قائم ہو۔“ (۲)

اب توقع تھی کہ مسلمانوں پر سکھ کا سانس لینا نصیب ہوگا اور وہ اپنی اقدار حیات اور امنگوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اگر قیام پاکستان کے فوراً بعد اس سلسلے میں پیش رفت ہوتی تو بالکل ممکن تھا کہ یہ ملک سماجی انصاف پر مبنی ایک خوشحال ریاست بن جاتا لیکن ۶۰ اے بسا آرزو کہ خاک شدہ اب اس نوزائیدہ اسلامی ریاست پر تین اطراف سے حملہ ہوا۔

نوزائیدہ اسلامی ریاست پر تین اطراف سے حملہ

○ تحریک پاکستان کو کامیابی سے ہمکنار ہوتے دیکھ کر بڑے بڑے جاگیردار سرمایہ دار اور دوسرے استحصالی طبقوں کے نمائندے مسلم لیگ میں شامل ہو گئے جنہوں نے قیام پاکستان کے فوراً بعد اپنی مخصوص ریشہ دوانیوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے مسلم لیگ کی قوت کو اپنے مفادات کے حق میں استعمال کیا اور نتیجہ بددیانتی، استحصالی اور طبقاتی کشمکش کا آغاز ہو گیا۔

○ قوم نے قیام پاکستان کے سلسلے میں جان مال عزت اور آبرو کی قربانی دی تھی۔ اشیاء کے عظیم مظاہرے دیکھنے میں آئے تھے۔ لیکن قیام پاکستان کے فوری بعد الاٹمنٹوں کا چکر چلا کر اشیاء و قربانی اور قناعت و توکل کی بجائے ہوس مال و زر کی آبیاری کی گئی۔ چنانچہ وہ جذبہ ہی فنا ہو گیا جس نے انگریز اور ہندو کی مشترکہ قوت پائمال کر کے رکھ دی تھی۔

○ اسلام کے بعض نادان دوستوں نے نظریہ پاکستان کو صرف مذہبی آزادی تک محدود کر کے اسلام کے عادلانہ معاشی اور سماجی نظام کے تصور کو دھندلا دیا۔

یہ حملہ کامیاب کیوں ہوا

یہ حملہ اس لیے کامیاب رہا کہ قائد اعظم کی زندگی نے وفانہ کی جب کہ لیاقت علی خان کو ہلاک کر دیا گیا۔ ان کی شہادت میں بھی انہی طبقوں کا ہاتھ

تھا۔ کیونکہ لیاقت علی خان نے ایک بڑے فیوڈل لارڈ ہونے کے باوجود کراچی میں جس قسم کی سادہ اور تکلفات سے عاری زندگی کا آغاز کیا تھا اس سے ان طبقوں کو کئی خدشات لاحق ہو گئے تھے۔ گو لیاقت علی خان سے کسی انقلابی اقدام کی توقع نہیں کی جاسکتی تھی لیکن قائد اعظم کے مخلص ساتھی ہونے کے ناطے وہ بہر حال اُن مقاصد سے انحراف کی نہیں سوچ سکتے تھے۔ جو قیام پاکستان کا جذبہ محرکہ تھے۔

لیاقت علی خان کے بعد حکومتوں کا عمومی مزاج

لیاقت علی خان مرحوم کی شہادت کے بعد قائم ہونے والی حکومتوں کا عمومی مزاج تحریک پاکستان کے مقاصد سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا اس کے علاوہ سیاسی جماعتیں بھی کرسی کے کھیل میں اس قدر محو ہو گئیں کہ عوام کے مسائل کا حل اور اسلامی نظام کا قیام قصہ پارینہ بن کر رہ گئے۔ مختلف حکومتوں نے مختلف اوقات میں جو اقدامات کیے وہ عوام کی بجائے ایک مخصوص طبقے کے مفادات کی حفاظت کا ذریعہ بن گئے۔ چنانچہ رشوت، سفارش، اقربا نوازی، بددیانتی، اسلامی اقدار اور تعلیمات سے صریح انحراف اور سرمایہ دارانہ طرز زندگی کو فروغ حاصل ہوا اور قوم اور معاشرہ آہستہ آہستہ اس منزل کی طرف بڑھنے لگے جسے قرآن نے ان الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

ظالمین اور مُسرفین کے نئے نئے چہرے

اب زمینیں اور کارخانے استحصال کا مرکز بن گئے۔ دکانیں اور کاروبار بلیک مارکیٹنگ اور ناجائز منافع کا ذریعہ، تعلیمی ادارے عریانی بد معاشی، فحاشی اور اسلام کے خلاف سازشوں کے اڈے اسی طرح سیاست، استحصال، گروہی مفادات اور زراعت و زری کا وسیلہ قرار پائی حکومتوں پر حکومتیں تبدیل ہوتی رہتیں لیکن یہ ظالمین اور مُسرفین چہرے بدل بدل کر اور کبھی انہی چہروں کے ساتھ صرف آوازیں بدل کر قوم کا خون چوستے اور اسلام کا مذاق اڑاتے رہے، پارٹیوں پر پارٹیاں بنیں مگر تقریباً سب کا مقصد وحید نظام سرمایہ داری کا تحفظ یا پھر کمیونزم کے جبری نظام کی ترویج تھی۔

مذہب کا نام لینے میں یار لوگوں کی حکمتیں

مذہب کا نام بھی بہت لیا گیا مقصود یا تو بار لیش لوگوں کو عہدہ و منصب کا اہل ثابت کرنا تھا یا پھر استحصالی نظام کو مذہب کی طرف سے سندِ جواز مہیا کرنا تھی۔ سیاسی میدانوں میں مذہب کا نام لینے والوں کی اکثریت اُن لوگوں پر مشتمل تھی جو نان شبینہ کے لیے ایک عرصے سے جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے محتاج چلے آتے تھے۔ اب ان لوگوں کے لیے ممکن ہی نہ تھا کہ وہ اپنی پرانی ڈگر سے ہٹ کر نئے انداز میں سوچنے اور عصری تقاضوں کا احساس کرنے کی زحمت گوارا کرتے، ان کے نزدیک اسلام کا زیادہ سے زیادہ ترقی یافتہ تصور ہی تھا جو مسلم بادشاہوں کے دور میں سرکاری فقہانے

پیش کیا۔ اجتہاد کا دروازہ وہ پہلے ہی بند کر چکے تھے۔ سوچنے، سمجھنے کو انہوں نے تین طلاقیں دے دی تھیں۔ اب وہ ہر اس بات سے بدکنے لگے جو ان کے محدود مطالعے میں نہیں آتی تھی۔ نقشِ ٹھن پر ان کی فریفتگی کا یہ عالم تھا کہ نبو امیہ اور بنو عباس کی ظالمانہ بادشاہتیں بھی ان کے نزدیک مقدس حکومتیں تھیں جن کے خلاف لبِ کشائی اسلام سے اخراج کا موجب بن سکتی تھی۔ دراصل یہی وہ مقام ہے جہاں قوموں کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ کیا خوب فرمایا ہے حضرت اقبال نے۔

آئینِ نو سے ڈرتا، طرزِ ٹھن پہ اڑتا
منزلِ یہی کشن ہے قوموں کی زندگی میں

انگریز کے جانشین

مرد ہے وہ لوگ جن کے ہاتھ میں انگریز حکومت کی باگ ڈور دے کر گیا تھا تو وہ پرلے درجے کے مفاد پرست، بددیانت، ظالم، غیر محبت وطن اور انگریزی تہذیب و تمدن کے اندھے مقلد تھے ان لوگوں کو نہ عوامی مسائل سے دلچسپی تھی نہ پاکستان سے اور نہ اسلام سے، ان میں جو لوگ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے وہ متکبر، ادا باش اور مفاد پرست تھے جب کہ نچلا طبقہ اپنے آپ کو انگریز کی معنوی اولاد اور صحیح جانشین سمجھتے ہوئے اعلیٰ انسانی قدروں سے کوسوں دور تھا، اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ بددیانت بھی تھا۔

ان لوگوں کے سامنے اصول، نظریات یا قدریں کوئی حقیقت نہیں

رکھتی تھیں۔ یہ ابن الوقت بھی تھے اور بکا و مال بھی افسوس ناک امر یہ ہے کہ ملک کے وسائل کو یہ لوگ شیر مادر اور حکومت و اقتدار کو اپنا پیدائشی حق سمجھتے تھے۔ لیاقت علی خان مرحوم کی شہادت کے بعد جب غیر منتخب حکومتوں کا دور شروع ہوا تو پھر اس طبقے نے (خواہ اس کا تعلق بیوروکریسی سے تھا یا ملازمت کے دوسرے شعبوں سے) خوب ہاتھ رنگے اور پاکستان کو مفتوحہ علاقہ سمجھ کر خوب لوٹا۔

جدید تعلیم یافتہ حضرات کی کارکردگی

ہمارے جدید تعلیم کے اداروں نے بھی ملک کی تباہی میں اپنا کردار ادا کیا کیونکہ ان اداروں سے جو کھپ میدانِ عمل میں آئی وہ بھی نہ صرف سرمایہ دارانہ نظام کے قصیدے پڑھنے کو اپنا وظیفہ حیات خیال کرتی بلکہ جلبِ زر کے لیے استحصالی ہتھکنڈوں کو اپنی کامیابی سمجھتی ہمارے جدید تعلیم یافتہ حضرات کا یہ جرم قابلِ معافی نہیں کہ چھ دہائیوں سے حکومت کے تمام ذرائع اس کے قبضے میں چلے آتے ہیں اور ملک اپنے قیام کے مقاصد سے دن بدن دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ذمہ داری ان کی تھی کہ وہ ملک میں ایک عادلانہ معاشرہ قائم کرتے لیکن یوں نظر آتا ہے کہ یہ لوگ اس کی صلاحیت رکھتے ہیں اور نہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں۔ پاکستان کی تباہی کی داستان جب بھی رقم کی جائے گی ہمارے جدید تعلیم کے اداروں سے فارغ التحصیل حضرات صفِ اول کے مجرموں میں نظر آئیں گے۔ جنہوں نے

پاکستان کے اساسی نظریات اور اسلامی اقدار کے خلاف کھلی اور چھپی مخالفتوں کا وطیرہ اختیار کر کے ملک کو دو لخت کر دیا۔

۱۹۷۰ء کے انتخابات

جاگیرداروں کے مظالم، سرمایہ داروں کے استحصال، سیاست دانوں کی ریشہ دوانیاں، ملازمین کی مفاد پرستی اور مذہبی طبقے کی بے خسی کے نتیجے میں محرومی کا جو احساس ملک میں پیدا ہوا اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ۱۹۷۰ء کے انتخابات میں یہاں سوشلزم کا نعرہ لگا۔ گوا سے مساوت محمدی، اسلامی سوشلزم اور اس طرح کے کئی اور نام بھی دیے گئے۔ لیکن حقیقتاً یہ محروم طبقوں کے استحصال کا ایک بہترین طریقہ تھا۔

یہ نعرہ گونجا تو ملک کے عوام کو پہلی بار روشنی کی ایک کرن نظر آئی۔ نعرہ لگانے والوں کے مقاصد گو کچھ اور تھے لیکن یہ نعرہ ۶

میں نے سمجھا گویا یہ بھی میرے دل میں ہے

کی تفسیر بنا اور مشرق و مغرب اس کی حشر سامانیوں کا نظارہ کرنے لگا۔

بے بصیرتی

اس موقع پر مذہبی طبقے نے اپنی کند ذہنی اور بے بصیرتی کا ایک اور ثبوت مہیا کیا۔ بجائے اس کے کہ وہ عوام کے بھرے مزاج، حالات اور اس نعرے کی اہمیت کا اندازہ لگاتے اور اسلام کے معاشی نکات کی عصری تعبیر و تشریح کے ذریعے عوام کو اسلام کے عادلانہ نظام کی طرف متوجہ کرتے۔

انہوں نے اس نعرے کی منفی مخالفت شروع کر دی اور نوبت بایں جا رسید کہ ایک طرف عوام کی ضروریات، روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگتا تھا اور دوسری طرف اسلام کا، گویا اسلام اور روٹی کپڑا مکان کا حصول دو مختلف مکاتب فکر ہیں۔ حالانکہ اسلام اپنے پیروکاروں سے یہ مطالبہ ہرگز نہیں کرتا کہ وہ زندگی بھر روٹی، کپڑے اور مکان کی خواہش ہی نہ کریں۔ نہ اسلام کا یہ منشا ہے کہ مسلمان ہمیشہ غربت و مسکنت کی زندگی بسر کرتے رہیں۔ جائز ضروریات کا حصول ہر انسان کا حق ہے اور اسلام اپنی نمائندہ حکومت کے ذریعے ہر آدمی کے لیے بنیادی ضروریات فراہم کرنے کی پوری ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ ارشادِ خداوندی ہے :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

مذہب کے نام پر اس حق سے روکنا بدترین شقاوت ہے۔

اس ”بے بصیرتی“ کا نتیجہ

اس ”سیاسی بصیرت“ کا نتیجہ عام انتخابات، مغرب میں پیپلز پارٹی اور مشرق میں عوامی لیگ کی کامیابی کی صورت میں لائے۔ اس موقع پر بڑے بڑے جاگیردار، سرمایہ دار، مشائخ، بزرگانِ دین اور علمائے کرام و مفتیانِ عظام اپنی ضمانتیں ضبط کرا بیٹھے۔ جن لوگوں کو یہ زعم تھا کہ ان کے مقتدیوں کی تعداد ہزاروں اور مریدین کی تعداد لاکھوں سے متجاوز ہے ان کے ووٹوں کا سکورتین ہندسوں سے آگے نہ بڑھ سکا اور یوں اگر یہ مقابلہ

اسلام اور نام نہاد سوشلزم کے درمیان تھا تو اسلام کے ان ”نادان دوستوں“ کی مہربانی سے (معاذ اللہ) اسلام کو شکست فاش ہوئی۔

حقیقتِ حال

حالانکہ یہ بات سرے سے ہی غلط ہے کیونکہ جو لوگ روٹی، کپڑے، مکان کا نعرہ لگا رہے تھے ان کی اکثریت بھی مسلمان تھی اور وہ اسلام سے انحراف کی جرأت نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ اگر اسلام سوشلزم اور کمیونزم کی ہر صورت کا مخالف ہے تو سرمایہ داریت کا کوئی روپ اور کوئی شعبہ بھی تو اس کے نزدیک قابل برداشت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سرمایہ داریت اور غربت و افلاس کے درمیان مقابلہ تھا اور بد قسمتی سے ”اسلامیوں“ نے اپنا وزن سرمایہ داریت کے پلڑے میں ڈالنے کی حماقت کر کے اسلام کے اُجلے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی۔

پاکستان کی تقسیم

عام انتخابات کے بعد ملک جن حالات سے گزرا وہ ہمارا موضوع نہیں ورنہ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ ملک کی تقسیم کسی سیاسی اختلاف کا نہیں بلکہ پچیس سالہ معاشی اور سماجی محرومیوں کا نتیجہ تھی۔ کیونکہ مشرقی پاکستان (سابق) کے عوام ہندو کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے بعد بھی ہندو اور مسلمان کے مشترکہ استحصال کا شکار ہو گئے جس سے ان کا ذہن انتقامی جذبات سے ماؤف ہو گیا، شکستہ حال پاکستان میں روٹی، کپڑا اور

مکان کا نعرہ لگانے والوں کی حکومت قائم ہوئی تو عوام کا خیال تھا کہ جن لوگوں نے انہیں شعور عطا کیا ہے اب وہ ان کے مسائل کے حل میں بھی دلچسپی لیں گے لیکن یہ برسر اقتدار گروہ تو لٹچوں، لفنگوں کا ایک ایسا طبقہ تھا جو صرف اپنے لیے روٹی، کپڑے اور مکان کی بہتر سہولتیں حاصل کرنا چاہتا تھا۔

بہتر نعرہ برائی کے فروغ کا ذریعہ

ان لوگوں نے ایک اچھے نعرے کے ذریعے قوت حاصل کر کے اس قوت کو برائی کے فروغ کا ذریعہ بنایا۔ یہ عہد ستم، عریانی، بدمعاشی، لوٹ کھسوٹ، رشوت، بددیانتی، اقربا نوازی، دہشت گردی اور اخلاقی بے راہ روی ایسی برائیوں کو اپنے جلو میں لیے آیا۔ اپنے اثرات بد چھوڑے اور انتقام، مایوسی اور خانہ جنگی کے حالات پیدا کر کے رخصت ہو گیا۔

فسطائیت کے اس دور میں سب سے زیادہ ظلم کا نشانہ عوام بنے جو لوگ برسوں سے ظلم و استحصا ل کی علامت بن چکے تھے وہ ”عوام“ بن کر قوم کی گردنوں پر دوبارہ مسلط ہو گئے۔ اس دور میں بعض اچھے اقدامات بھی ہوئے۔ منفی انداز میں سہی جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کا زور توڑنے کی کوشش بھی کی گئی لیکن خرابی یہ رہی کہ اسی ذہنیت کا ایک اور طبقہ پیدا کر دیا گیا جو ان سے زیادہ کمینہ مفاد پرست اور ظالم تھا۔

حالات کا تقاضا

ان حالات کا تقاضا تھا کہ محروم طبقوں کے مفادات کی حفاظت کا

نعرہ اُن گروہوں کی طرف سے بلند ہوتا جو اسلام کے علمبردار تھے تاکہ عوام جو برسرِ اقتدار گروہ کے ظلم و تشدد سے تنگ آئے ہوئے تھے اسلام کے دامنِ عافیت میں پناہ لیتے مگر وہ ظالم تو ظلم کر کے بھی اور محرومِ اقتدار ہو کر بھی عوام عوام پکارتے رہے اور یہ رافت و رحمتِ اسلامی کے علمبردار لا محدود نجی ملکیت اور سرمایہ داری اور جاگیر داری کے تحفظ کا نعرہ بلند کر کے نفرتوں کی پونجی جمع کرتے رہے۔

پاکستان کی ملی زندگی کا اہم موڑ

اب پاکستان اپنی ملی زندگی کے ایک اہم موڑ پر کھڑا ہے۔ ایک طرف سرمایہ دار اور جاگیردار کا قابلِ نفرت روپ ہے جس سے مسلم عوام کبھی سمجھوتہ نہیں کر سکے۔ چودہ سو سالہ مسلم تاریخ کا ایک ایک لمحہ اس بات کی گواہی پیش کرتا ہے کہ مسلمانوں نے فقر و درویشی کو اپنی امنگوں، آرزوؤں، عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز سمجھا ہے۔ یہ محض اس لیے کہ وہ کائنات کے ہر ذرے کا مالک صرف ذاتِ الہ کو تسلیم کرتے ہیں اسے ہی وہ سزاوارِ کبریائی سمجھتے ہیں اور نمونہٴ عمل اُن کے لیے صرف ذاتِ رسالت مآب ﷺ ہے۔ وہ لا محدود نجی ملکیت اور کسی انسان کی کبریائی کو اسی طرح کا شرک سمجھتے ہیں جس طرح ان کے نزدیک کسی دوسرے کے سامنے سجدہ ریزی شرک ہے اور وہ ہر اُس عمل کو ٹھکراتے ہیں جو اُسوۂ رسول سے ٹکراتا ہے۔ کئی سو سال کی محرومیوں اور باطل نظام کے ساتھ مسلسل مزاحمت نے اب ان کی مخالفت کا

رُخ انتقام کی طرف موڑ دیا ہے۔ اب وہ اپنے لیے وسائل رزق کی فراہمی کا کم سوچتے ہیں اور جو لوگ وسائل رزق پر ناجائز قابض ہیں انہیں ان وسائل سے محروم کر دینے کے بارے میں زیادہ کوشاں ہیں۔ اب ان کی خواہش صرف یہی نہیں کہ وہ خوشحال زندگی بسر کریں بلکہ وہ ملک کے خوشحال اور دولت مند طبقے کی تباہی کی آرزو رکھتے ہیں۔ اب انہیں نہ تو اس کا ملال رہا ہے کہ ہمارا یہ جوش ملال اور جذبہ انتقام ملک و ملت پر تباہی لاسکتا ہے اور نہ مذہب کے نام پر وہ کوئی ایسی بات سننے پر آمادہ ہیں جو ان کی محرومیوں کو ان کی قسمت کا لکھا منوانے پر مصر ہے۔ اب وہ مانگنے کے لیے نہیں چھیننے کے لیے تیار ہیں اور جوں جوں وقت گزرتا جاتا ہے ان کی یہ سوچ پختہ اور مستحکم ہوتی جا رہی ہے کہ:

○ اب اہل مذہب کے پیش کردہ غیر منصفانہ مزاج اور بے رحم خدا (العیاذ باللہ) کو تسلیم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جو انہیں تو مسلسل محنت، مشقت اور جدوجہد کے باوجود غربت و افلاس کی چکی میں پیس رہا ہے اور بے محنت کام چور اور حرام خور لوگوں کو ہم پہ مسلط کیے ہوئے ہے جو ہمارے گاڑھے پسینے کی کمائی سے اُس خدا کے قوانین کی دھجیاں بکھیرتے ہیں، شراب، زنا، ظلم، رشوت اور اس طرح کی دوسری برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ لیکن روز بروز ان کی خوشحالی اور ہماری بد حالی میں اضافہ ہو رہا ہے حالانکہ ہم اس کے سامنے سر بھی

جھکاتے ہیں اور ان برائیوں سے بھی اجتناب کرتے ہیں۔

وہ ایک ایسے معاشرے میں جینے کے لیے تیار نہیں جہاں جس کی لاشی اس کی بھینس کا قانون نافذ ہو۔ وہ ایک ایسے عادلانہ معاشرے کی آرزو میں جیتے رہے ہیں جس کا مالک عادل اور رحمان و رحیم خدا ہے۔ جس کی نگری اندھیر نگری نہیں اور اس کا راجہ چو پٹ راجہ بھی نہیں۔ عادل خدا کا نام لینے والوں کا تو یہ فرض بھی ہے کہ وہ ہر بے انصافی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں نہ یہ کہ تقدیر کے حوالے سے بے انصافیوں کو سند جواز فراہم کرتے رہیں۔

○ رسول اکرم ﷺ کی تعلیمات اور اسوۂ حسنہ کے ہوتے ہوئے کسی شخص یا ادارے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے غلط خیالات و نظریات اور برے عمل کو لوگوں کے لیے باعث تقلید قرار دے وہ یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی زندگی اور آپ کے فرمودات کو تو درجہ استحباب میں رکھا جائے البتہ دوسرے لوگ خواہ ان کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہو۔ ان کی زندگیاں اور ان کے وضع کردہ قوانین پوری امت کے لیے خدائی قوانین قرار پائیں۔

○ صلحائے امت اور رسول اللہ ﷺ کے روحانی جانشینوں کی نجی ملکیت ذاتی حاکمیت اور اس طرح کی دیگر باتوں کے خلاف عملی جدوجہد کو نظر انداز کر کے سلاطین اور سرکاری درباری قسم کے ملاؤں کی مسرفانہ

زندگی خود ساختہ قوانین اور ذہنی عیاشی کو اسلامی طرزِ حیات سمجھنا اپنے ساتھ ہی نہیں اپنی آئندہ نسلوں کے ساتھ بدترین دشمنی ہے اور چونکہ اسلام نام رہ گیا ہے ان فقہی موشگافیوں کا جو دور ملوکیت میں وجود میں آئیں اس لیے ایسے اسلام سے بے دینی بھلی جو ہمارے دکھوں کا علاج بننے کی بجائے ہمارے زخموں پر نمک پاشی کا ذریعہ ہے۔

بحالات موجود غربت اور افلاس کے مارے محروم طبقوں کا مقابلہ سرمایہ دارانہ نظام اور مذہب کے فرسودہ تصور سے ممکن نہیں، نہ موجود نظام میں اصلاحات کے عمل سے یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ قومی زندگی میں تبدیلیاں انقلابی اقدامات کے ذریعے عمل میں لائی جاتی ہیں۔ فیصلے کا وقت آن پہنچا ہے۔ اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ یہاں اسلام کسی نہ کسی صورت میں موجود رہنا چاہیے یا نہیں، اس ملک اور قوم کا مقدر بننا چاہیے یا نہیں، کیونکہ سرمایہ داریت اور سرمایہ دارانہ سوچ کے مظہر اسلام کا تحفظ اب ممکن نہیں۔

ہمارے خیال میں اس ملک کے عوام کے مسائل کا حل اور ان کی نجات کا واحد ذریعہ اسلام کا وہ انقلابی تصور ہے جس نے چودہ صدیاں قبل:

- سرمائے پر محنت کی عظمت
- مزدور، کسان، ملازم، خواتین اور دوسرے طبقوں کی حفاظت
- لامحدود نجی ملکیت میں بتدریج کمی
- اور عدل و انصاف پر مبنی معاشرے کے قیام کا علم بلند کیا اور دیکھتے

دیکھتے ایک بہترین اور مثالی ریاست قائم کر دی۔

اب صرف یہی ایک صورت ہے کہ قرآن مجید اور سنت رسول ﷺ کی روشنی میں ایک ایسا معاشی ڈھانچہ تشکیل دیا جائے جو آج کے انقلابی نظریات کی آنکھیں خیرہ کر دے۔ یہ کام ناممکن نہیں اور نہ اتنا مشکل کہ ہمت ہی ہار دی جائے۔ البتہ اس کے لیے فرسودہ خیالات اور ذہنی تحفظات کو ترک کرنا ہوگا ورنہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستانی معاشرہ اس مقام پر پہنچ چکا ہے جس کا احساس کرتے ہوئے رسول اکرم ﷺ نے تہدید آمیز الفاظ میں فرمایا تھا:

كاد الفقر ان يكون كفراً

حوالہ جات

ہود: ۸۷

۱

شیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح ۱۵ جولائی ۱۹۴۸ء، نامہ لو قائد اعظم نمبر۔

۱۲

وقت کی آواز

یہ حقیقت کسی بھی معقول آدمی سے مخفی نہیں کہ ایک حقیقی دین دراصل اس ضابطہ حیات کا نام ہے جو انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں اپنے اندر انتہائی مہذب قابل عمل اور ہمہ گیر قوانین رکھتا ہے۔ اگر کسی دین میں یہ باتیں نہیں تو وہ الہامی نہیں ہو سکتا۔ تاریخ عالم اس بات کی شاہد ہے کہ ادیان سابقہ میں جب تک یہ ضابطے اور قوانین اپنی اصلی شکلوں میں موجود رہے انسانی سوسائٹی اپنے لیے اُن میں کشش محسوس کرتی رہی۔ جو نہی یہ قوانین اور ضابطے تبدیل اور انسانی مفادات کے تابع ڈھلنے مڑنے لگے لوگ اس سے کنارہ کش ہوتے گئے۔ عالمگیر آخری دین اسلام جس وقت پیغامِ رحمت بن کر آیا تو اس نے نظام زندگی کے ہر شعبے کے لیے انقلابی پروگرام پیش کیا۔ عام آدمی کو آخرت کی نسبت اس پروگرام سے زیادہ دلچسپی محسوس ہوئی جو اسلام نے اس کے لیے دنیا اور مسائل دنیا سے متعلق پیش کیا۔ قیصر و کسریٰ کے مظالم اور سماجی طبقات کی چکی میں پسی ہوئی انسانیت

نے اپنے دنیوی مسائل کے لیے اسلام کو روشنی کا مینار سمجھا اور ۶

آمد آں یارے کہ مای خواستیم

کہہ کر دیوانہ وار اس کی طرف لپکی۔ اور واقعی اسلام نے شاہ و گدا، امیر و غریب اور بندہ و آقا کے تمام مصنوعی امتیاز مٹا کر دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چند ہی برسوں میں فقراء کی یہ بے سرو سامان جماعت دنیا کی عظیم ترین طاقت سمجھی جانے لگی۔ جب تک یہ ڈھانچہ انہی خطوط پر من و عن چلتا رہا دنیا اس کے ضابطوں اور قوانین پر حکومت کی چھڑی کے خوف کی بجائے محبت اور رضا کا رانہ بنیاد پر عمل پیرا رہی وہ اس پر و گرام کو آخرت کے ساتھ ساتھ اپنے دنیوی مسائل کا بھی واحد حل سمجھتی تھی۔ تا آنکہ خلافت راشدہ کا مبارک ادارہ ختم ہو گیا اور ملوکیت کا دور شروع ہوا۔ اس دور نامساعد میں دین اور شریعت کے ضابطے صرف ادائے عبادت اور اخروی زندگی کی بہتری اور نجات تک محدود ہو کر رہ گئے انہیں دنیا سے عملاً کوئی واسطہ نہ رہا۔ عبادات کو ایک خاص قسم کا تقدس دے کر آخرت کے ساتھ پیوستہ کر دیا گیا اور دنیا کے تمام مسائل کو بظاہر مکروہ اور منحوس قرار دے کر بادشاہوں نے اپنی صوابدید کا محتاج بنا دیا۔ یہ دین اور شریعت سے جان چھڑانے کی بہترین ترکیب تھی۔ مگر اس سے دین کے اس آفاقی تصور کو مفلوج کر دیا گیا جو اپنے دامن میں دنیوی مسائل کے بہتر اور زیادہ قابل عمل حل کے ذریعے عام آدمی کے دل میں اپنے لیے بے پناہ کشش اور جاذبیت رکھتا تھا۔

اب دین یا شریعت عام آدمی کے دکھ سکھ معاشی اور معاشرتی مسائل سے کوئی واسطہ نہ رکھتے تھے۔ وہ صرف خالی خولی سجدوں اور طویل مجاہدات پر مبنی ایک ایسا پروگرام تھا جس کا اس دنیا میں تو قطعاً کوئی فائدہ نہیں تھا۔ البتہ اس کے پیچھے آخرت میں ثواب اور جنت کی بشارتیں یقیناً موجود تھیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ اگر کسی شخص کو آج اور کل میں سے کسی ایک کے انتخاب کا اختیار دیا جائے تو وہ پہلے آج کے بارے میں سوچے گا اور پھر آنے والے کل سے متعلق۔ آج کے درپیش مسائل کے حل سے وہ اس لیے اغماض برتنے پر آمادہ نہیں ہو سکتا کہ دس دن بعد پیش آنے والا واقعہ بہت زیادہ مشکلات کا باعث بنے گا۔ اس کی خواہش ہوگی کہ پہلے آج کے مسئلے سے نیٹ لوں پھر دس دن بعد آنے والی مشکلات پر قابو پانے کی ترکیب سوچوں گا۔ چنانچہ اب ہر شخص یہ فکر کرنے لگا ہے کہ دنیاوی زندگی کے مسائل کیونکر حل ہوں۔

دوسری طرف یورپ کے صنعتی انقلاب اور مشینی ایجادات نے مسائل کے انبار کھڑے کر دیئے۔ مسائل کی نوعیت ہی بدل گئی۔ انسانی عظمت کے معیار تبدیل ہو گئے۔ گویا ایک جدید دنیا وجود میں آ گئی جس کا سارا دار و مدار شدید کشاکش محنت یا دوسرے الفاظ میں عیاری، مکاری اور دماغ کی بازی گری پر مبنی تھا۔ اس مشینی دور کا انسان ایک ایسے فلسفہ پر کما حقہ کس طرح عمل پیرا ہو سکتا ہے جو اسے اس برق رفتار دنیا میں رتی کا فائدہ نہ دے۔ یہاں تو بات منٹوں کی نہیں سیکنڈوں اور لمحوں کی تھی۔ ممکن تھا کہ اس کا رگاہ حیات میں

ذرا سی غفلت کرنے والا شخص دنیا میں اپنا وجود باقی رکھنے پر قادر نہ ہو سکے اور وہ اس جہد للبقاء میں اپنی جان ہار بیٹھے۔

اسلام کے دامن میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی جس چیز کی کمی تھی وہ یہ تھی کہ اس کی طاقت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں تھی جو اس کے صحیح نمائندہ نہ تھے۔ جہاں سے گاڑی کو پٹری سے نیچے اتارا گیا تھا، ضرورت تھی کہ اسے دوبارہ وہیں سے پٹری پر چڑھایا جاتا، ایسا نہ کیا گیا۔ گاڑی بڑھتی رہی مگر غلط سمت۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عام مسلمان آہستہ آہستہ دین سے کٹتا اور دنیا میں دھنستا گیا۔ دین و دنیا کی یہ تفریق افسوس ناک سانحہ اور اسلام کے لیے انتہائی خطرناک مرحلہ تھی۔

مسلمانوں کے دورِ ملوکیت میں مرتب کی گئی فقہ میں خاصا ذخیرہ موجود ہے۔ علماء کی ذہنی کاوشیں اور اسلامی دستور العمل کے بارے میں ان کی ژرف نگاہی اپنی جگہ درست مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے اپنے دور کے ان مجموعہ ہائے قوانین کو قرآن و حدیث کا درجہ کیوں دے گیا ہے۔ آج دور حاضر نے جو مسائل پیدا کیے ہیں اور ذرائع ابلاغ نے جس طرح پوری دنیا کو ایک ملک کی حیثیت دے دی ہے پھر مختلف اقوام کے افکار و نظریات اور سماجی نظاموں کے اثرات سے جس طرح پورے طور پر بچنا ممکن نہیں رہا کیا اس کی روشنی میں ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ کتاب و سنت کو ہی قطعیت کا درجہ دے کر اپنے مسائل کا حل تلاش کریں اور کسی دوسری چیز کو الہامی درجہ نہ

دیں۔ صرف اس سے استفادہ کریں۔

کیوں نہیں ہوتی سحر حضرت انساں کی رات

راقم السطور کے نزدیک فقہ اسلامی کا سارا ذخیرہ تفسیر اور حدیث کا سارا سرمایہ منطق اور کلام کا سارا مواد ہماری تقریریں، نصیحت آموز درس، تبلیغ و وعظ، رفاہی ادارے، اخبارات و جرائد کبھی بھی مسلم قوم میں اسلامی ضابطہ حیات اور قوانین کے اجراء میں ہماری مدد نہیں کر سکتے تا وقتیکہ ہم مسلمانوں کے زندہ مسائل کا وقت کی آواز کے مطابق دین اور شریعت سے نااطہ نہیں جوڑتے۔ اگر خدا نخواستہ دین اور شریعت صرف روزے نماز کا نام رہے اور باقی مسائل دنیا کے تابع رہیں تو ایسا لولائنگٹرا نظام مسلمانوں کو کیا فائدہ دے سکتا ہے اور مسلمان کیوں اسے اپنے اوپر لاگو کریں گے۔ تمام تر احترام کے باوجود میں علمائے کرام سے یہ پوچھنے کی جسارت کرتا ہوں کہ وہ ہمیں واضح الفاظ میں بتائیں کہ موجودہ فقہ اس سنگ دل سرمایہ دارانہ نظام کے بارے میں ہمیں کیا خوش خبری سناتی ہے۔ اس کے پاس بدترین قسم کی جاگیرداری، صنعت کاری اور لوگوں کا خون چوسنے والے استحصالیوں کو درست کرنے کا کیا پروگرام ہے؟ انگریز بہادر کی خوشامد اور وطن دشمنی کے نتیجے میں بڑے بڑے مربیعے حاصل کرنے والے تمندداروں اور ابنائے وطن کی لاشوں پر اپنی شخصیت کے محل تعمیر کرنے والے فرعونوں کے لیے اس کے اوراق میں کون سا نسخہ ہے؟ تیس سال سے لاکھوں مسلمانوں کی قربانی پر قائم

ہونے والے اس آزاد مسلم ملک کو لوٹنے، مفتوحہ مال سمجھ کر اس پر پل پڑنے اور اسے اپنی منزل سے بالکل مخالف سمت لے جانے والی انگریز بہادر کی معنوی اولاد کے بارے میں اس کا فتویٰ کیا ہے؟ اس مشینی دور کے انقلاب نے مزدور اور مالک، محنت کش اور سرمایہ دار اور خود محنت و سرمایہ کے ضمن میں جو مسائل پیدا کیے ہیں اور جن میں ایک دنیا کی دنیا پس رہی ہے ہماری کتابی فقہ اس کا کیا حل پیش کرتی ہے؟

آنحضور ﷺ اور خلفائے راشدین کی سادہ اور عامیانہ زندگی کے برعکس بڑے بڑے مذہبی لیڈروں کی تکلفات اور تنعمات سے بھرپور مصنوعی زندگیوں کو کس کھاتے میں ڈالتی ہے؟ علی المرتضیٰ ﷺ ایسے مجموعہ کمالات بھائی اور داماد کی موجودگی میں خلافت ایسے بنیادی مسئلے کو مسلمانوں کی رائے پر چھوڑ دینے والی شخصیت کے نام لیوا دنیا کے ظالم ترین حکمرانوں کو ظل اللہ اور السلطان العادل کے الفاظ لکھتے بولتے رہے اور فقہ کی کتابوں میں یہ تک لکھوا دیا کہ سلطان (حالانکہ ”سلطان“ کا لفظ اس معنی میں خود غیر اسلامی ہے) کی اجازت کے بغیر کسی قصبے میں جمعہ عیدین کا اجتماع ممنوع ہے۔ کیا فرماتی ہے فقہ اس باب میں؟ سو بندہ پرور گزارش ہے کہ مصلحتوں کے خول سے باہر نکل آئیے۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ وقت کافی آگے بڑھ چکا ہے۔ حقائق کا مقابلہ کیجیے۔ اخلاقی جرأت سے کام لیجیے۔ اب صورت حال بقول علامہ اقبال یہ ہے ۔

دلوں میں ولولہ انقلاب ہے پیدا
قریب آگئی شاید جہان پیر کی موت

آج کا انسان اس دنیا میں سانس لے رہا ہے جو طلبِ زرِ حصول
اقتدار اور ہوسِ جاہ و مرتبہ کے لیے بجلی کی رفتار سے سخت کشاکش اور آ پا
دھاپی میں مصروف ہے۔ یہ انسان اتنا بھولا اور احمق نہیں ہے کہ وہ صرف
آپ کے وعدہ فردا میں مدہوش ہو کر رزمِ گاہِ حیات میں اپنی بری بھلی وہ جگہ
بھی چھوڑ دے جہاں وہ کھڑا ہے۔

دار و کوئی سوچ ان کی پریشاں نظری کا

اگر آپ اسلام کے جامع نظامِ زندگی کے تصور کا احیاء چاہتے
ہیں۔ اگر آپ دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیغامِ رحمت
پیامِ محبت اور نظامِ خدمت ہے تو پرانی فسیلوں سے باہر نکلے، سر جوڑ کر بیٹھیے
اور کتاب و سنت کی روشنی میں سیرتِ سید المرسلین ﷺ اور سیرتِ خلفائے
راشدین کو بنیاد بنا کر موجودہ دنیا کے انسان کے اسلامی ضابطہ حیات کا سارا
ڈھانچہ از سر نو مرتب کیجیے۔ جس میں سرفہرست اس کے معاشی مسئلے کو رکھیے۔
صنعتوں اور مفادِ عامہ کی تمام دیگر چیزوں کو پرائیویٹ سیکٹر سے
فوری طور پر نکال کر اجتماعی مصالحوں کی خاطر قومی تحویل میں لیے لیا جائے۔
حضرت علامہ نے بہت پہلے فرمایا تھا ۔

سرمایہ کی ہواؤں میں ہے عریاں بدن اس کا

دیتا ہے ہنر جس کا امیروں کو دوشالہ

ملازمتوں یا خدمت خلق کے اہم مناصب کے لیے اہلیت اور معیار کا تعین
نئے سرے سے کیا جائے۔ انگریز بہادر کی یہ مخصوص ڈگریاں جو کالے
انگریز پیدا کر رہی ہیں ان کی ذاتی زندگیاں اتنی غلیظ اور سیاہ ہیں کہ انہیں کسی
زندہ قوم کی کوئی خدمت سپرد نہیں کی جاسکتی۔ اگر کبھی پاکستان کی تباہی اور
بربادی کی تاریخ لکھی گئی تو انگریز بہادر کی یہ معنوی جانشین نسل اس کی واحد
مجرم قرار پائے گی۔ کیونکہ پچاس سال تک کم و بیش اسی نسل نے پاکستان پر
حکومت کی ہے۔

ع بے وجہ تو نہیں ہیں بریدیاں چمن کی

دستور العمل ضابطہ حیات خلا میں نہیں بنتے۔ وہ انسان کو درپیش مسائل
سے بحث کرتے ہیں۔ میری ان تجاویز سے یہ نہ سمجھا جائے کہ میں حکومت کو
تجاویز یا مشورے دینے لگا ہوں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ہماری جدید فقہ انہی
مسائل سے بحث کرے گی اور ان کے گرد گھومے گی تو آپ دیکھیں گے کہ
ایک عام محنت کش مسلمان بھی اس کے نفاذ کے لیے کیا قربانی دیتا ہے۔ ملک
کی اکثریت سماجی نا انصافی انگریزی قوانین پولیس کے ظالمانہ رویے، نوکر
شاہی، دفتری چکر بازی اور زمیندار سرمایہ دار صنعت کار اور بددیانت
تاجروں کے شکنجے میں پھنس کر عرصے سے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے اور اسے

روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی۔ جب واضح طور پر ایک عادلانہ نظام کا خاکہ اور مکمل نقشہ دیکھے گی تو وہ اس کے نفاذ کے لیے از خود سر دھڑ کی بازی لگا دے گی۔ ایسا ہوا ہے اور تاریخ عالم اس بات کی گواہ ہے۔ خود اسلام کے آفاقی پیغام محبت کی مقبولیت کا ایک عنصر قیصر و کسریٰ کے مظالم تھے اور برصغیر میں پاکستان کے نعرے کی حیرت انگیز مقبولیت بھی ہندو بیٹے اور استحصالی انگریز کی بد اعمالیوں کا نتیجہ اور ایک بہتر پروگرام کی نوید کا ثمرہ تھی۔

میری دیانت دارانہ رائے ہے کہ اصل مسئلہ معاشی ہے۔ آج کا انسان کسی ایسے نظام کو قبول کرنے پر قطعاً آمادہ نہیں ہے جو اس کے شکم کا مسئلہ حل نہیں کرتا۔ اور میری دانست میں یہ مسئلہ صرف اتنا نہیں کہ ہر آدمی کو پیٹ بھر کر روٹی میسر آ جائے بلکہ اصل قصہ یہ ہے کہ طبقہ امراء جنہیں قرآن مسرفین اور مترفین کے تہدید آمیز خطابات دیتا ہے کی داد و دہش اور لذت و آرام سے معمور زندگیاں ان کے جانوروں اور کتوں کے بھی عام آدمی سے بہتر معیار زندگی نے انتقام نفرت اور تعصب کا زہر گھول دیا ہے اور زبانِ حال سے وہ جو کچھ کہہ رہا ہے حضرت علامہ اقبال نے بہتر انداز میں اس کی ترجمانی کی ہے۔

مریدے فاقے مستے گفت با شیخ
کہ یزداں را ز حال ما خبر نیست

بہ ما نزدیک تر از شہ رگ ما است
ولیکن از شکم نزدیک تر نیست

لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ارباب علم و دانش اور اہل بصیرت حضرات دورِ جدید کا ایک ایسا فقہی مجموعہ مرتب کریں جو زندہ معاشرے کے مسائل کے ماہرانہ حل پر مبنی ہو اور خود اس میں اتنی کشش، جاذبیت اور دل کشی ہو کہ ہر شخص اسے اپنے دل کی آواز سمجھے۔ مجموعہ ہائے قوانین قرآن کے آفاقی پیغام کی حسین تشریح ہو جو ہر دور کے مسائل کے حل کا داعی ہے۔ یہ فقہی مجموعہ اصطلاحی زبان کی بجائے سادہ عام فہم اور عوامی زبانی میں تیار ہو اور یہ مجموعہ قیصریت کسر ویت اور بندہ و آقا کے مصنوعی امتیاز سے بالاتر رہ کر مرتب کیا جائے۔

میں یہاں پر اپنی یہ خلش نہیں چھپانا چاہتا کہ اگر پہلے سے موجود مجموعہ ہائے قوانین (فقہی ذخیرے) میں معمولی رد و بدل اور کمی و اضافے کی کوشش کی گئی تو وہ کبھی کامیاب نہ ہوگی۔ بلاشبہ یہ اپنے اپنے دور کے مسائل کے لیے جدید ترین مجموعے تھے لیکن اس دور میں نہ صرف یہ کہ نا کافی ہیں بلکہ الٹا پریشان فکری اور ذہنی انتشار کا موجب ہو سکتے ہیں۔ اس قیامت خیز دور کے مسائل ہی الگ ہیں۔ یہ مسائل قرآن، سیرت نبوی اور عظیم صوفیاء کی بے لوٹ زندگیوں سے تو حل ہو سکتے ہیں اور کوئی چیز انہیں حل کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ لازماً یہاں سوال پیدا ہوگا کہ اتنا بڑا کام کرے

کون؟ سو اس سلسلے میں عرض ہے کہ اصلاً تو یہ کام حکومت کے کرنے کا ہے۔ اگر حکومت اپنی مصلحتوں کی وجہ سے ایسا نہ کر سکے تو بالغ نظر اور جید علماء کی ایک ٹیم آگے بڑھے اور وہ اپنے طور پر یہ کام سرانجام دے۔ حضرت علامہ اقبال کی زندگی نے وفانہ کی ورنہ ان کے ذہن میں اس عظیم الشان کام کا پورا نقشہ موجود تھا اور انہوں نے بارہا اس کا اظہار بھی کیا۔ وہ آخر دم تک یہ پیغام دیتے رہے ۔

جانتا ہوں میں یہ اُمت حامل قرآں نہیں
ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین



اسلام کا تصور ملکیت

تاریخ مذاہب میں اسلام ہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس نے انسان کے بنیادی مسئلے یعنی معاش کی طرف سب سے زیادہ توجہ دی ہے۔ قرآن مجید احادیث اور سیرت نبویؐ کو اگر عنوانات کے تحت تقسیم کیا جائے تو توحید خداوندی کے بعد غالباً سب سے زیادہ مواد اسی موضوع پر ملے گا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اسلام اس حقیقت کو بر ملا تسلیم کرتا ہے کہ جب تک کوئی معاشرہ معاشی اعتبار سے خوش حال اور طبقاتی گروہ بندی سے آزاد نہیں ہوگا، اخلاق و روحانیت کے وعظ اس پر قطعاً اثر انداز نہیں ہوں گے۔

معلوم انسانی تاریخ کے مطابق ملکیت کا اس قدر جامع عالمگیر اور ہر دور میں قابل عمل نظریہ بھی سب سے پہلے اسلام نے پیش کیا ہے۔ اگر مسلمانوں کے دور ملکیت میں شاہی اثرات کے تحت مدون ہونے والے قوانین کو عین اسلام سمجھنے کے بجائے براہ راست قرآن اور سنت نبویؐ کو مآخذ تسلیم کیا جائے تو معاشی میدان میں دنیا کے جدید ترین نظریات بھی اسلام کا

مقابلہ نہیں کر سکتے

ملکیت کے بارے میں اسلام کا پہلا اصول یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی خداداد صلاحیت کے مطابق کمانے اور اس کمائی سے فائدہ اٹھانے کی تو اجازت حاصل ہے اگرچہ اس میں بھی حلال ذرائع کی پابندی موجود ہے لیکن بنیادی طور پر وہ شخص ان چیزوں کا مالک نہیں ہے۔ اسے صرف حق انتفاع حاصل ہے اور یہ حق اسے صرف اس لیے حاصل ہوا کہ اس نے محنت کی ہے۔ رہی ملکیت تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ہے بزرگان دین اور علمائے سلف جہاں انسانوں کے لیے ملکیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ مجازاً استعمال کرتے ہیں۔

قرآن مجید کی درج ذیل آیات پر غور فرمائیے:

وَلِلّٰهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهَا
مَنْ يُّشَآءُ (۱)

اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں اور زمین کی۔ بلاشبہ زمین اللہ کی ہے وارث بناتا ہے اس کا جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔

دوسری آیت سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ صرف زمین سے متعلق ہے معاشی اصطلاح میں وہ عطیات قدرت جن سے انسانوں کو پیدائش دولت میں مدد ملتی ہے زمین کہلاتے ہیں۔ اس میں سطح زمین کے اوپر پائی جانے والی اشیاء روشنی دھوپ بارش وغیرہ سطح زمین پر موجود اشیاء پہاڑ دریا

جنگلات، نباتات، حیوانات وغیرہ اور سینہ زمین میں بند چیزیں معدنیات، گیس، پٹرول وغیرہ شامل ہیں۔

وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتٰكُمْ^(۳) أَكْرَأَ يَتَمَّ مَا تَحْرُثُونَ
ءَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ^(۴)

اور دوا نہیں اللہ کے مال سے جو اس نے تمہیں عطا کیا۔ کیا تم نے غور سے دیکھا جو تم بوتے ہو سچ بٹاؤ کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم ہی اس کے اگانے والے ہیں۔

اس مضمون کی بے شمار آیات موجود ہیں۔ اسی سلسلے میں یہ حدیث بھی پیش نظر رہے:

عن عروة قال اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
ان الارض ارض الله والعباد عباد الله ومن احبى مواتا فهو ا
حق بها جاؤنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين
جاؤوا بالصلوة عنه^(۵)

عروہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمادیا تھا کہ زمین خدا کی ہے اور بندے بھی خدا کے ہیں۔ جو شخص کسی غیر آباد زمین کو آباد کرے وہی اس کا زیادہ حق دار ہے۔ یہ فیصلہ ہم تک انہی لوگوں کے ذریعے پہنچا ہے جن کے واسطے سے بیچ وقتہ نماز پہنچی ہے۔

مفکر اسلام حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نظریہ ملکیت پر بحث کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

اقول الاصل فيه ما او مانا ان الكل مال الله ليس فيه حق لا حيد في الحقيقة لكن الله تعالى لما اباح لهم الانتفاع بالارض وما فيها وقعت المشاحة فكان الحكم حيث ان لا يهيج احد مما سبق اليه من غير مصارة فمن حكمه ان لا يهيج عنها والارض الميتة التي ليست في البلاد ولا في فنائها اذا عمرها رجل فقد سبقت يده اليها من غير مصارة فمن حكمه ان لا يهيج عنها والارض كلها في الحقيقة بمنزلة مسجد اور باط جعل وقفاً علمي ابناء السبيل وهم شركاء فيه فيقدم الا سبق ومعنى الملك في حق الأدمى كونه احق بالانتفاع من غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عادى الارض لله ورسوله ثم هي لكم منى (٦)

اس کی بنیاد وہی ہے جس کی طرف اوپر ہم نے اشارہ کیا ہے کہ مال سارے کا سارا اللہ کا ہے اور حقیقت میں اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور اس سے پیدا شدہ اشیاء سے نفع اٹھانے کو مباح قرار دیا تو لوگوں میں حرم پیدا ہوئی اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ اگر کسی شخص نے کسی دوسری کو نفع پہنچائے بغیر کسی چیز پر قبضہ کر لیا ہے تو وہ اس سے چھینی نہ جائے اور اگر کسی شخص نے بنجر زمین کو آباد کیا تو چونکہ وہ شخص پہلے پہل اس پر قابض ہوا اور اس نے کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچایا پس اس سے یہ زمین نہ چھینی جائے گی

اور تمام زمین مسجد یا مسافر خانوں کی طرح ہے جسے مسافروں پر وقف کر دیا جاتا ہے اور تمام لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں اور ہر مقدم کو اپنے مؤخر پر حق تقدم حاصل ہوتا ہے اور آدمی کی ملکیت کے معنی یہ ہیں کہ وہ دوسرے کی بہ نسبت اس سے نفع حاصل کرنے کا زیادہ حق دار ہے۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتادہ زمینیں اللہ اور اس کے رسول کی ہیں اس کے بعد میری طرف سے تمہیں دی جاتی ہیں۔

ملکیت کے بارے میں یہ نظریہ صرف لفظی بحث نہیں ہے بلکہ اسلام کے سارے معاشی پروگرام کی عمارت اسی بنیاد پر قائم ہے۔ اس نظریے کو عملاً قبول کر لینے کے بعد انسان اپنی کمائی ہوئی دولت کا بے قید مالک نہیں بلکہ امین، نگران اور اصل مالک کا نمائندہ قرار پاتا ہے۔ اسے قدم قدم پر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کہیں میں اس امانت میں خیانت یا بددیانتی کا مرتکب تو نہیں ہو رہا جو مجھے قدرت کی طرف سے سونپی گئی ہے۔ پھر اگر کوئی شخص صریحاً اس امانت میں خیانت کرنے لگے تو کیا محض اس بات سے کہ یہ اس کی اپنی دولت ہے، ایسا کرنا اس کے لیے درست ہوگا، تو اس کا جواب نفی میں ہے۔ اس صورت میں وہ خلافت علی منہاج النبوة جو زمین پر مقاصدِ الہیہ کی تکمیل میں مصروف ہوگی اسے بجا طور پر حق حاصل ہوگا کہ وہ بزور اسے ان اصولوں پر عمل کرائے جو پہلے سے طے شدہ ہیں تاکہ زمین پر معاشی گروہ بندی اور استحصال نہ ہو سکے۔

مقاصد الہیہ کی تکمیل کی ذمہ داری خلافت پر ہے :

اسلامی تصور ملکیت میں دوسری اہم بات بنیادی ضروریات زندگی کی کفالت اور ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (۷)

إِنَّ لَكَ إِلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ (۸)

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ (۹)

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ (۱۰)

اور نہیں کوئی جاندار زمین میں مگر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اس کا رزق۔

اور بے شک تمہارے لیے یہ ہے کہ نہ بھوک لگے یہاں اور نہ ننگے ہو گے۔

اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی سے ہم رزق دیتے ہیں تمہیں بھی اور انہیں بھی۔

ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو ان مالوں سے جن میں اس نے

تمہیں اپنا نائب بنایا ہے۔

ان آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قدرت نے اپنے اس مقام میں ہر

ذی روح کے رزق کی ذمہ داری قبول کی ہے جو اس نے اختیاری طور پر

بندوں کے سپرد کی ہے۔ گویا جس طرح قدرت نے خیر و شر نیکی و بدی اور

اچھائی برائی کے درمیان امتیاز قائم کرنے کے باوجود کسی ایک راستے پر چلنے

کے لیے انسان کو اختیار دے دیا ہے تاکہ اس دنیائے دارالعمل کا مقصد

تخلیق پورا ہو سکے۔ ٹھیک اسی طرح اس نے انسانی معاش کے صحیح اور غلط

راستے بھی جدا جدا کر دیئے البتہ ان میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے سلسلے میں اسے مہلت دے دی مگر ساتھ ہی ہر راستے پر چلنے کے نتائج سے اسے آگاہ کر دیا۔

اب کچھ لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور کچھ دنیاوی عیش و آرام میں مست ہیں کچھ لوگ بنیادی ضروریات کے لیے ترس رہے ہیں اور کچھ کو دولت خرچ کرنے کے لیے مصرف نظر نہیں آتا ظاہر ہے کہ یہ اسلامی منشور اور قرآنی پروگرام کے سراسر خلاف ہے۔ اب اس موقع پر اسلام اپنی نمائندہ حکومت کی ذمہ داری قرار دیتا ہے کہ وہ اپنے فرائض ادا کرے اور نیابت الہی کا فریضہ انجام دیتے ہوئے عدل و انصاف قائم کرے۔ حضرت عمر فاروق ؓ کا یہ مشہور قول اسی ذمہ داری کا آئینہ دار ہے:

لومات الكلب على شاطئ الفرات جوعاً لكان عمر

مستولاً عنه يوم القيامة

اگر فرات کے کنارے کوئی کتابھی بھوک سے مر گیا تو قیامت کے دن عمر سے اس کی باز پرس ہوگی۔

اور آنحضرت ﷺ کا یہ تہدیدی فرمان بھی اسی سے متعلق ہے:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولاه

عز وجل شيئاً من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم

وخلقهم وفقروهم احتجب الله عنه دون حاجته وخلقهم

و فقرہ (۱۱)

آپ نے فرمایا جس شخص کو اللہ مسلمانوں کے بعض امور کا نگران بنادے اور وہ لوگوں کی ضروریات اور احتیاج سے لاپرواہی برتے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات اور احتیاجات سے لاپرواہی برتے گا۔

اس ساری تمہید کا مقصد یہ بتانا ہے کہ ایک نمائندہ حکومت جس طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے قیام کی پابند ہے، ٹھیک اسی طرح وہ اس بات کی بھی پابند ہے کہ وہ کفالت عامہ کے خدائی پروگرام اور وعدے کو پورا کرنے اور نبھانے کی ذمہ داری عملاً قبول کرنے کیونکہ اس دارالعمل میں دراصل یہی حکومت ہی منشائے خداوندی کی ترجمان اور قوت نافذہ ہے۔ وہ تمام محتاجوں، بیکسوں، اپاہجوں، بیواؤں، بے روزگاروں، یتیموں، لاوارثوں، معذوروں کے لیے روٹی، کپڑے، مکان، علاج معالجے (بنیادی ضروریات زندگی) فراہم کرنے کی پوری طرح پابند ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں بتایا جائے کہ ان قرآنی آیات کا مصرف کیا ہے؟ جن میں یہ ذمہ داری قبول کی گئی ہے۔ اگر یہاں پر یہ کہا جائے کہ جائز ذرائع سے ہر شخص جتنی چاہے دولت رکھ سکتا ہے، انفرادی طور پر یہ ذمہ داری اشخاص کی نہیں بلکہ حکومت کی ہے تو عرض ہے کہ یہ سوچ سراسر خلاف اسلام اور جاگیردارانہ ذہن کی عکاسی کرتی ہے۔

اسلام میں زائد از ضرورت اشیاء رکھنے کی ممانعت ہے

اگر ہر شخص کے لیے یہ آزادی تسلیم کر لی جائے تو پھر حکومت کے پاس بچے گا ہی کیا؟ جس سے وہ اتنی بڑی ذمہ داری سے عہدہ برآء ہو سکے گی۔ قرآن مجید نے صاف ارشاد فرمایا ہے:

وَيَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ (۱۳)

اور پوچھتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں؟ فرمائیے جو ضرورت سے زائد ہو۔

ظاہر بات ہے کہ جب زائد از ضرورت چیز ہی رکھنے کی ممانعت ہے تو اس کے لیے اندھا دھند ذرائع استعمال کرنا اور دولت سمیٹنا کس طرح اور کیونکر روا ہو سکتا ہے؟ رہی یہ بات کہ زائد از ضرورت دولت کا دے دینا استحساناً ہے یا حکماً اس سلسلے میں عرض ہے کہ اس بات کا یقیناً حکم ہے اور خلافت راشدہ میں ہمارے پاس اس بات کی نظیریں موجود ہیں۔ ابن حزم لکھلی میں لکھتے ہیں:

”حضرت ابو عبیدہ بن الجراحؓ کے ہمراہ تین سو صحابہ تھے جن میں

سے اکثر کے پاس زائد راہ ختم ہو گیا۔ جن کے پاس زائد راہ موجود

تھا ان سے لے کر آپؐ نے سب میں برابر تقسیم فرما دیا اور صحابہ

میں سے کسی نے ان پر اعتراض نہیں کیا۔ (۱۳)

ابوسعیدؓ آنحضورؐ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا جس کے

پاس زائد از ضرورت سواری ہو وہ اس شخص کو دے دے جس کے پاس نہیں

ہے اور جس شخص کے پاس زائد زادِ راہ ہو وہ اسے دے دے جس کے پاس موجود نہیں۔ آپ نے کئی ایسی ضروریات کی چیزیں بیان فرمائیں یہاں تک کہ ہمیں گمان ہوا کہ ہمارے پاس جو بھی زائد ضرورت سامان ہے اس میں ہمارا کوئی حق نہیں۔ ابنِ حزم فرماتے ہیں اس پر صحابہ کا اجماع ہے۔^(۱۴)

حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ:

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فراش للرجل
وفراش لامراته و الثالث للضيف والرابع للشيطان^(۱۵)
ترجمہ: ایک بستر اپنے لیے دوسرا بیوی کے لیے تیسرا مہمان کے لیے اور چوتھا
شیطان کے لیے ہے۔

اسلام کے پورے معاشی پروگرام کا تفصیلی مطالعہ کرنے سے جو چیز
سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص بقدر ضرورت اپنے پاس رکھ سکتا ہے اس
سے زیادہ کی اسے اجازت نہیں۔ اسلام کے نزدیک تمام لوگ ایک ہی کنبے
کے افراد ہیں لہذا اس بات کی اجازت نہیں دی جاسکتی کہ ان میں کوئی ایک
شخص اپنے پاس دولت یا دیگر وسائل رزق کا اتنا حصہ روک لے جس سے
دوسرے افراد کنبہ متاثر ہوں۔ آنحضور ﷺ کا ارشاد ہے:

الناس عيال الله احب الخلق الى الله من احسن الى عياله^(۱۶)

تمام لوگ اللہ کا کنبہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق ہیں وہی شخص زیادہ محبوب ہے
جو اس کے کنبے کے ساتھ احسان کرے۔

اجتماعی مفاد کی خاطر فحی ملکیت ختم کی جاسکتی ہے:

اس بات میں کیا شک ہے کہ آنحضور ﷺ کی ذات گرامی کو قیامت تک کے لیے نمونہ کاملہ اور اسوۂ حسنہ بنا کر بھیجا گیا۔ آپؐ نے اپنے طرز عمل سے جو نقوش چھوڑے ملت اسلامیہ کے لیے انہیں صلاح و فلاح کا بلند ترین درجہ قرار دیا گیا۔ تمام سیرت نگار اس بات پر متفق ہیں کہ:

عن عائشة قالت ماترك رسول الله صلى الله عليه وسلم
ديناراً ولادراًهما ولاشاة ولا بعيراً. قال واشك في
العبد والامة (۱۷)

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ آنحضور ﷺ نے اپنی میراث میں کوئی دینار، درہم، بکری اور اونٹ نہیں چھوڑا البتہ غلام یا لونڈی کے بارے میں مجھے اطمینان نہیں۔
عن انس بن مالك قال كان لنبي صلى الله عليه وسلم لا
يد خرشينا لغد (۱۸)

انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ آنحضور ﷺ کل کے لیے بچا کر کچھ نہ رکھتے تھے۔

اس کے ساتھ یہ مشہور حدیث ہر شخص کی نگاہ سے گزر چکی ہے:
لانورث ماتركنا فهو صدقة (۱۹)

ہم گروہ انبیاء ہیں، ہماری جائیداد وراثت نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔

اس کے ساتھ صحابہ کرام اور بزرگان دین کے بارے میں اسباب دنیا جمع نہ کرنے اور مال و زر سے محبت نہ رکھنے کے واقعات ہم انتہائی عقیدت کے ساتھ بیان کرتے ہیں جس وقت ایک اسلامی حکومت کے معاشی نظام کی بات آتی ہے تو ہم اسوۂ حسنہ عمل صحابہ اور تعامل اولیاء میں سے کسی چیز کو بھی معاشی نظام کی بنیاد بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔

ماتر کنا فہو صدقۃ والی حدیث کو ہم نے صرف مسئلہ فدا کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آنحضور ﷺ کی مثال زندگی کا یہ مبارک حصہ ہمارے معاشی نظام کے لیے لائحہ عمل قرار نہ پائے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب عراق کا علاقہ فتح ہوا تو مجاہدین نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ یہ ہمارے درمیان تقسیم کر دیجیے مگر آپ نے ان کی یہ درخواست قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا ایسی صورت میں تمہارے بعد آنے والے مسلمانوں کو کیا ملے گا؟ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سواد کے باشندوں کو بحال رکھا۔ ان پر فی کس جزیہ اور ان کی زمینوں پر لگان لگا دیا۔ اس طرح یہ زمینیں ان میں تقسیم کرنے کے بجائے اجتماعی مفاد کی خاطر بیت المال کی ملکیت میں رہنے دیں۔ (۲۰)

ماجنون کہتے ہیں کہ حضرت بلال نے طاقت کے ذریعے مفتوحہ علاقوں کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ زمین ہمارے درمیان تقسیم کر دیجیے اور اس کا خمس ۱۵ آپ رکھ لیجیے۔ انہوں نے فرمایا نہیں یہ تو اصل

سرمایہ ہے۔ میں اسے وقف رکھوں گا اور اس سے مجاہدین اور دوسرے مسلمانوں کو وظائف جاری کیے جائیں گے۔ اس پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا الہی مجھے بلال اور اس کے ساتھیوں سے نجات دے۔ (۲۱)

صاحب کتاب الاموال کے مطابق زمین تقسیم نہ کرنے اور اسے مشترکہ مقاصد کے لیے وقف رکھنے کا مشور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دیا تھا۔ (۲۲)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا سواد عراق کی مفتوحہ زمینوں کو مجاہدین کے بار بار اصرار کے باوجود تقسیم نہ کرنا اور انہیں اجتماعی مفاد کی خاطر بیت المال کی ملکیت قرار دینا ایک ایسا تاریخی فیصلہ ہے جس نے ہمارے لیے حالات کے مطابق قدم اٹھانے کا شرعی ثبوت فراہم کر دیا ہے۔ بظاہر آپ کا یہ فیصلہ قرآن مجید کی غنیمت کی تقسیم کے احکام سے متصادم نظر آتا ہے۔ لیکن درحقیقت ایسا نہیں ہے۔ اگر آج بھی خوراک، لباس، رہائش، علاج معالجہ اور ذرائع مواصلات کو مشترکہ ملکیت میں لایا جائے تو نہ صرف یہ کہ یہ اقدام خلاف اسلام نہیں ہوگا بلکہ عام معاشرتی بے چینی کا واحد علاج ثابت ہوگا۔

اسلام سے پہلے عرب میں دستور تھا کہ بعض افراد یا قبائل اپنے مفاد کے لیے زمین کا کچھ ٹکڑا چراگاہ کے طور پر محفوظ کر لیتے تھے۔ اس میں دوسرے قبائل یا افراد کو دخل دینے کا حق حاصل نہ ہوتا تھا۔ آنحضور ﷺ نے واضح طور

پر ارشاد فرمایا:

(۲۲)

لا حمی الا لله ولرسوله

اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کے لیے کوئی مخصوص علاقہ نہیں ہے۔

حضرت عمر فاروق ؓ نے ربذہ میں سرکاری جمی بنایا تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ان زمینوں کے لیے ہم جاہلیت میں لڑتے رہے ہیں اور اسلام قبول کرنے کے وقت یہ ہماری ملکیت میں تھیں۔ آپ کس بناء پر ہم سے چھین رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا:

المال مال الله والعباد عباد الله لولا ما حمل عليه في

سبيل الله ما حميت من الارض شبر في شبر (۲۳)

تمام مال اللہ کا ہے اور تمام بندے اللہ کے بندے ہیں واللہ اگر مجھے راہ خدا میں مجاہدین کے لیے سواریاں مہیا کرنا نہ ہوتیں تو میں بالشت بھر زمین بھی جی کے ذریعے نہ روکتا۔

اس واقعہ سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق ؓ نے لوگوں کی زمینوں کو یا ایسی زمینوں کو جسے وہ اپنی ملکیت سمجھتے 'اسلامی حکومت کے اجتماعی مفاد میں حکومت کی تحویل میں لے لیا۔

آنحضور ؐ کا چہ اگا ہوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی ملکیت قرار دینا اور حضرت عمر ؓ کا لوگوں کی مملوکہ زمین کو اپنی تحویل میں لے لینا صاف بتلا رہا ہے کہ اگر حالات کا تقاضا ہو تو ایسا کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ

سنت ہے۔ کوئی وجہ نہیں کہ اس نا انصافی کے دور میں ایک صحیح اسلامی حکومت کو اس قسم کے اقدام سے محروم کر دیا جائے۔

تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تمام مؤرخین نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ طبری کے الفاظ ملاحظہ ہوں:

واقدی کی روایت ہے کہ اس سال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انصابِ حرم کی تجدید کا حکم دیا، نیز اس نے کہا کہ اسی سال کے دوران میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد حرام میں اضافہ کیا اور اس کو توسیع دی۔ کچھ لوگوں نے ان کا حکم مان لیا اور کچھ نے انکار کر دیا۔ آپ نے ان کے مکان مسمار کر دیے اور ان مکانوں کی قیمتیں بیت المال میں جمع کرادیں۔ ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف احتجاج کیا اور شور مچایا۔ آپ نے انہیں حراست میں لینے کا حکم دیا اور فرمایا جانتے ہو تمہیں کس بات نے اتنی جرأت دلائی ہے وہ صرف میری نرم طبیعت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی تمہارے ساتھ یہی کیا تھا، لیکن تم نے ان کے خلاف احتجاج نہ کیا۔ بالآخر عبداللہ بن خالد بن ولید نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اس معاملے پر گفتگو کی اور ان لوگوں کو آزاد کرایا۔

خلفائے راشدین (حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، رضی اللہ عنہما) نے اجتماعی مفاد کی خاطر لوگوں کی جائیدادیں ان کی مرضی کے برخلاف خریدیں اور مطافِ کعبہ اور حرمِ کعبہ میں توسیع کی۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے

کہ اگر دوسری اجتماعی ضروریات کے لیے انہیں مالکانِ اراضی کی زمینیں حکماً

خریدنے کی ضرورت پڑتی تو وہ اس میں قطعاً تامل نہ کرتے۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے اس طرزِ عمل سے حکومت اور اس کی ہیئت حاکمہ کا یہ حق ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ ایسے قوانین بنانے کی مجاز ہے جن کے ذریعے سے کسی خاص طبقے یا گروہ کو حکومت کے ہاتھ اپنی جائیدادیں بیچنے پر مجبور کیا جاسکے۔ اس کی عملی صورتیں کیا ہوں گی، اسے طے کرنا شوریٰ کا کام ہے، اتنی بات بلا حیل و حجت ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر کسی دور کے مسلم معاشرے کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوا کہ انفرادی ملکیت، صنعت یا دیگر بڑے بڑے ذرائع پیداوار کو معاشرے کی اجتماعی ملکیت بنانا ضروری ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ آخر پٹرول، گیس، کوئلہ، جیسم، سونا وغیرہ بھی تو زمین ہی سے نکلتا ہے، کیا کوئی حکومت ایک لمحے کے لیے بھی ان چیزوں کو نجی ملکیت میں دینے پر راضی ہوگی، اگر یہ چیزیں کسی شخص کی نجی زمین میں نکل آئیں تب بھی اجتماعی مصالح کی خاطر اس کی مالک حکومت ہی ہوا کرتی ہے۔ اسلامی ہیئت حاکمہ کو معاشی میدان میں اصلاح کے مکمل اختیارات

حاصل ہیں

حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے فیصلے اس بات کی پوری تائید کرتے اور توثیق کرتے ہیں کہ اگر حالات اس بات کا تقاضا کریں تو خلافتِ اسلامی عمومی مفاد کی خاطر ہر قسم کا اقدام کر سکتی ہے، قرآن مجید کی اصطلاح میں مستکبرین، مستضعفین کے حقوق پامال کرنے لگیں، نظامِ دولت

بگڑ جائے، گردشِ زر رک جائے اور کسی بڑے اقدام کے بغیر اصلاحِ احوال ممکن نہ رہے تو اسلامی حکومت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس سلسلے میں جو کچھ مناسب سمجھے کرے۔ آنحضور ﷺ اور خلافتِ راشدہ کے مبارک دور میں اگرچہ عمومی طور پر ایسی صورتِ حال پیدا نہیں ہوئی، تاہم ان حضرات نے چھوٹی چھوٹی باتوں کا بروقت نوٹس لیا اور معاشرے کو معاشی ابتری کی طرف لے جانے سے روکنے کے لیے جو بھی تدبیر مناسب تھی کی۔

آنحضور ﷺ نے بلال بن حارث مزینی کو وادیِ عقیق کا پورا علاقہ بطور عطیہ دیا تھا۔ ان سے یہ پورا علاقہ آباد نہ ہو سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دورِ خلافت میں بلال سے فرمایا یقیناً جانو آنحضور ﷺ نے یہ علاقہ تمہیں اس لیے نہیں بخشا تھا کہ تم اسے لوگوں سے روک کر بیٹھ جاؤ۔ آپ نے یہ علاقہ آباد کرنے کی خاطر عطا فرمایا تھا۔ لہذا اس حصے میں جتنا تم آباد کر سکتے ہو وہ رکھو باقی واپس کر دو۔ ایک روایت کے مطابق حضرت بلال ایسا کرنے پر آمادہ نہیں ہو رہے تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکماً وہ زمین واپس لے کر مستحقین میں تقسیم کر دی۔ (۲۵)

اسی قسم کی ایک روایت خود آنحضور ﷺ سے مروی ہے:

ایک انصاری کے باغ میں حضرت سمرہ بن جندب کے کھجوروں کے کچھ درخت تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس انصاری کا مکان تھا جس میں اس کے گھر والے رہتے تھے۔ سمرہ بن جندب باغ میں آتے تو اس گھر سے گزرتا

پڑتا۔ اس سے انصاری کو تکلیف ہوتی تھی۔ انصاری نے آنحضور ﷺ سے اس بات کا ذکر کیا۔ آپ نے سمرہ بن جندب کو بلایا اور فرمایا کہ یہ درخت اس انصاری کے ہاتھ بیج دو۔ وہ نہ مانے۔ آپ نے فرمایا اچھا درختوں کا تبادلہ کر لو۔ وہ یہ بھی نہ مانے۔ اس پر آپ نے فرمایا اچھا یہ درخت اس انصاری کو بخش دو۔ اس پر آپ نے سمرہ بن جندب کو رغبت بھی دلائی مگر انہوں نے اسے بھی قبول نہ کیا۔ آپ نے فرمایا تو ایذا پہنچانے والا ہے۔ انصاری کو حکم دیا کہ جاؤ اس کے درخت کاٹ ڈالو۔^(۲۶)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے حق تصرف کی بناء پر دوسروں کی تکلیف کا موجب بن رہا ہو یا اس نے وسیع جائیداد بلا وجہ اپنے پاس روک رکھی ہو چاہے یہ اسے جائز ذرائع سے بھی کیوں نہ پہنچی ہو تو حکومت اسلامی ایسے اشخاص کے حقوق تصرف بھی تلف کر سکتی ہے۔

انگریزوں کے سو سالہ دور حکومت کے نتیجے میں ہمارے ملک میں تقسیم دولت کا نظام جس قدر بگڑ چکا ہے وہ کسی بھی باخبر آدمی سے مخفی نہیں۔ اگر آج مسلم معاشرہ اسلامی حکومت یا اربابِ حل و عقد سارے معاشرے کی بہتری اور اصلاح کے لیے چند سرکش زمینداروں اور صنعت کاروں کا حق تصرف زائل کر دیں تو آخر یہ شریعت کی رو سے ناجائز کیسے قرار پائے گا۔

اسلام اپنے عمومی مزاج میں اجتماعیت کو ہر حالت میں انفرادیت پر ترجیح دیتا ہے۔ آنحضور ﷺ اور خلفائے راشدین کی مبارک زندگیاں نجی

ملکیت کے اثبات کی یہ نسبت اس کی نفی کے زیادہ قریب ہیں۔ بعد میں صوفیائے کرام کا مکمل ادارہ ہمیں صرف مٹی کے کوزے، عصا اور تن پر موجود پھٹے پرانے کپڑوں پر اکتفا کرتا نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ سوائے اس کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ خدائی احکام کا منشاء اور اسلام کا عین تقاضا یہی تھا۔ بلاشبہ دورِ حیات رسالت مآبؐ میں بالکل نجی ملکیتوں کے خاتمے کا اعلان نہیں کیا گیا، مگر حرمتِ سود، زکوٰۃ، صدقات، حرمتِ مزارعت، کرایہ پر زمین یا مکان دینے کی ممانعت، خود کاشتی کے نظریے کا فروغ، بڑی بڑی زمینداریاں اور جاگیرداریاں رکھنے پر پابندی، غیر حاضر زمیندار کے تصور کا استیصال، بلا وجہ زمینوں کو روک رکھنے کی ممانعت، تین سال تک جو زمین آباد نہ کر سکے اس سے جبراً زمین کی واپسی، زائد از ضرورت مال رکھنے کی ممانعت، ایسے زریں اصول کے ساتھ ساتھ اپنی اور اپنے معزز رفقاء کی زندگیوں کے زندہ تابندہ نمونے اس بات کے لیے کہیں کافی ودانی تھے کہ اگر یہ نظام یونہی چلتا رہتا تو تھوڑے ہی عرصے میں خود بخود امیر و غریب، آقا و مولیٰ، شاہ و گدا، اور نادار و صاحبِ ثروت کا یہ طویل فاصلہ ختم ہو جاتا، یا کم از کم میلوں سے انچوں تک آ جاتا، صحابہ کرام میں حضرت ابوذر غفاریؓ کا مال و دولت کے خلاف برملا احتجاج، مزارعت کے خلاف امام ابوحنیفہؒ کا تاریخی فتویٰ اور اسلام کے اس نظام کو علمی انداز میں مرتب کرنے کا علامہ ابن حزم کا کارنامہ وہ تاریخی حقیقتیں ہیں جنہوں نے دورِ رسالت مآبؐ اور ہمارے دور میں خلا واقع

نہیں ہونے دیا۔

علامہ ابن حزم اس اہم انسانی مسئلے پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
 ”ہر ایک شہر کے صاحبِ ثروت لوگوں پر فرض ہے کہ وہ مفلس اور
 ضرورت مندوں کی حاجت روائی کریں اور اگر وہ خود بخود ایسا نہ
 کریں تو خلیفہ یا امام (خلافت) انہیں ایسا کرنے پر مجبور کرے
 گا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر زکوٰۃ اور دوسرے صدقات ان
 کے لیے کافی نہ ہوں۔“

ان حالات میں ان کی ضروریاتِ زندگی کی کفالت لازمی ہے۔
 خورد و نوش، سردی اور گرمی کے مطابق جسموں کو ڈھانپنے کے لیے لباس اور
 رہائش کے لیے مکان کا انتظام ہر فرد کے لیے کیا جائے تاکہ وہ بارش، دھوپ،
 سردی اور سیلاب وغیرہ سے محفوظ رہ سکے۔

صاحبِ ثروت لوگوں پر فرض ہونے کی دلیل اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ
 قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ
 کا یہ فرمان: والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور قرابت داروں، یتیموں،
 مسکینوں، ہمسایوں، اجنبی پڑوسیوں، مسافروں، غلاموں اور باندیوں کے
 حقوق کا خیال رکھو۔

ان آیات سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ دولت مندوں پر مساکین،
 مسافروں اور غلاموں کا حق واجب فرمایا ہے۔ اسی طرح باقی افراد کا جو آیت

میں بیان ہوئے ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کا سب سے اولین حق خوراک، لباس اور مکان ہے لہذا اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ جو شخص ان کے بارے میں ان امور سے باز رہتا ہے وہ ان کی حقوق کا تارک اور گناہ کا مرتکب ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”اہل جنت دریافت کریں گے کہ تم کو جہنم تک کس عمل نے پہنچایا“ تو جہنمی کہیں گے اس بات نے کہ ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے مساکین کی کفالت کو نماز کی ساتھ ملا کر بیان کیا ہے اور آنحضور ﷺ سے بہ طریق صحیح مروی ہے کہ جو شخص انسانوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں فرماتا۔

”میں کہتا ہوں کہ اگر مالدار شخص کسی بھائی کو بھوکا ننگا دیکھے اور اس کی مدد نہ کرے تو اس نے بھائی کی مدد نہیں کی۔“

عبدالرحمن بن مہدی کے سلسلہ سند سے ہم تک یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ :-

لو استقبلت من امری ما استبأ ت لاخذت فضول مال
الاغنياء علی فقراء المهاجرين۔ جو بات مجھ کو بعد میں معلوم
ہوئی اگر پہلے سے معلوم ہوتی تو دولت مندوں کی فاضل دولت
ان سے لے کر فقراءِ مہاجرین پر تقسیم کر دیتا (اس روایت کی
سند صحت اور مرتبے کے ساتھ بہت وقیع ہے)۔

سعید بن منصور کے سلسلہ سند سے مجھ تک پہنچی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا: ”بلاشبہ اللہ نے امراء اور دولت مندوں پر اس قدر مال کی ادائیگی فرض قرار دی ہے جس سے ان کے مسکینوں اور ضرورت مندوں کی کفالت ہو سکے۔ اگر لوگ بھوکے اور بدستور محتاج ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب ثروت لوگوں نے اپنا فرض ادا نہیں کیا۔ قیامت کے دن اللہ اس فرض کی عدم ادائیگی پر ان کا محاسبہ کرے گا۔

مشہور تابعی شعبی، مجاہد اور طاؤس وغیرہ بالاتفاق اس بات کے قائل تھے کہ فی المال حق سوی الزکوۃ، مال میں زکوۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بات بھی لائق توجہ ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ خورد و نوش کا سامان موجود ہو اور دوسرا شخص بھوک سے اس حد تک پریشان ہو کہ مرنے کا اندیشہ ہے تو اس آدمی کو مردار یا خنزیر کھانا جائز ہے بلکہ اس کا حق ہے کہ زبردستی اس آدمی کے مال پر قبضہ کر کے بقدر ضرورت اس میں سے استعمال کرے۔ وہ مال خواہ مسلمان کا ہو یا کسی ذمی کا۔

ایسے موقع پر ضرورت مند کے لیے جائز ہے کہ وہ لڑکر بزور صاحب ثروت سے اتنا مال حاصل کر لے کہ جس سے اس کی ضرورت پوری ہو۔ اس لڑائی میں اگر ضرورت مند اور مسکین مارا جائے تو سرمایہ دار پر قصاص آئے گا اور اس تنازعہ میں اگر سرمایہ دار کام آگیا تو وہ واصل جہنم ہوا، کیونکہ اس نے

ایسے حق سے انکار کیا تھا جو اس کے ذمے فرض تھا۔ اس صورت میں مال دار کا حکم باغی کا ہے اور اس کے متعلق ارشاد خداوندی ہے فان بغت احدا ہما علی الاخری فقاتلوا اللہ تبغی الخ اگر مسلمانوں میں سے ایک فریق دوسرے پر بغاوت کرے تو باغی فریق سے اس وقت تک جنگ کرتے رہو جب تک وہ اللہ کے حکم پر واپس نہ آجائے۔ اور ظاہر ہے کہ صاحب حق کے مقابلے میں حق و فرض کا منکر باغی ہے یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا۔

اس مختصر مضمون میں گنجائش نہیں کہ معاشی مسئلے کے تمام پہلوؤں پر تبصرہ کیا جاسکے۔ اختصار کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے تصور ملکیت میں یہ امور شامل ہیں:

- ۱ ذرائع پیداوار صرف اللہ کی ملکیت ہیں۔
- ۲ ربوبیت خداوندی اس دنیا میں بلا امتیاز مذہب و ملت رنگ و نسل ہر شخص کی بنیادی ضروریات کی کفالت قبول کرتی ہے۔
- ۳ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے اس نے کسی کو محروم المعیشت پیدا نہیں کیا۔
- ۴ اسلام میں بڑی بڑی زمینداریاں جاگیرداریاں قطعاً ممنوع ہیں۔
- ۵ اسی طرح بڑے بڑے کارخانے، ملیں، فیکٹریاں، بنک اور دیگر تمام اہم ذرائع پیداوار بھی نجی ملکیت میں نہیں رہ سکتے۔

۶ زمیندار کا کوئی تصور اسلام میں موجود نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ گنجائش صرف خود کاشتی کے لیے نکالی جاسکتی ہے۔

۷ مزارعت، مستاجری، کرائے پر مکان دینا ممنوع اور ناجائز ہیں۔

۸ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ عادلانہ۔ معاشی نظام کو نافذ کرنے کی

ساری ذمہ داری اسلامی حکومت پر ہے۔ وہ رضا و رغبت کے

ساتھ ہو جائے یا

بقول شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فَكُّ كُلِّ نِظَامٍ كَيْفَ كَانَ

۹ ایک فلاحی اسلامی حکومت کے اگر بگڑے ہوئے معاشی نظام کو

درست کرنے کے لیے مناسب سمجھے تو تمام ذرائع پیداوار قومی

تحویل میں لے لے۔

اگر دانشوران ملت نے مذکورۃ الصدر بنیادوں پر معاشی مسئلے کا کوئی

حل جلد تلاش نہ کیا تو وہ وقت دور نہیں جب مقہور اور محروم المعیشت طبقہ اپنے

گلے سے شرافت، اخلاق، انسانیت، بلکہ مذہب کا قلاوہ اتار پھینکے گا اور بہ زور

اپنا حق حاصل کرنے کے لیے میدانِ عمل میں آجائے گا۔ اگر ہمیں اپنے

ملک سے محبت ہے اور ہم اسے لادینیت سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمارا فرض

ہے کہ جس قدر جلدی ممکن ہو، قرآن، سیرت اور خلفائے راشدین کی

زندگیوں پر اپنے معاشی پروگرام کی بنیاد رکھیں۔ موجودہ بے قید نظام جو اس

ملک میں انگریز بہادر کا عطیہ ہے اب زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔

تا تہ و بالا نہ گردد این نظام
دانش و تہذیب و دیں سودائے خام

.....

حوالہ جات

۱. آل عمران: ۱۸۰
۲. الاعراف: ۱۲۸
۳. النور: ۳۳
۴. الواقعہ: ۶۳، ۶۴
۵. ابوداؤد جلد دوم ۳۰ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کراچی
۶. حجتہ اللہ البالغہ جلد دوم: ۱۰۳ مکتبہ سلفیہ لاہور
۷. ہود: ۶
۸. طہ: ۱۱۸
۹. الانعام: ۱۵۱
۱۰. حدید: ۷
۱۱. ترمذی: ۱۶۹ مطبوعہ نو لکچوز ابوداؤد: ۲-۱۵ نور محمد کارخانہ تجارت کراچی
۱۲. البقرہ: ۲۱۹
۱۳. النحل: ۱۵۸
۱۴. مشکوٰۃ: ۲۳۵
۱۵. النحل: ابن حزم
۱۶. شمائل ترمذی: ۵۳۳
۱۷. ترمذی: ۵۲۷
۱۸. بخاری جلد ثانی: ۵۹۵، ۵۹۶

- ۱۹ کتاب الاموال حصہ اول: ۱۸۴
- ۲۰ کتاب الخراج: ۳۵، ۳۶، ۳۷
- ۲۱ کتاب الاموال: ۱۸۵
- ۲۲ کتاب الاموال: ۱، ۲۹۹، نمبر ۷۴، ۷۵، ۷۶
- ۲۳ ابوداؤد: ۳، ۳۱
- ۲۴ کتاب الاموال حصہ اول: ۴۶۱
- ۲۵ ابوداؤد
- ۲۶ المحلی: ۲، ۱۵۶-۱۵۹



دورِ حاضر کے اہم مسائل اور سیرتِ نبویؐ

یوں تو دورِ حاضر مسائل میں گھرا ہوا ہے مگر چند ایک اہم مسائل نے پوری دنیائے انسانیت کو شدید کرب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ مسائل ایسے سنگین ہیں کہ دنیا ان کی لپیٹ میں آ کر کراہ رہی ہے، تڑپ رہی ہے، سسک رہی ہے۔ بہت ہاتھ پاؤں مارنے کے باوجود وہ کسی طور ان مسائل سے پیچھا چھڑانے میں کامیاب نہیں ہو پائی۔ ان مسائل میں جنگ و جدل سے بچاؤ اور پیٹ کا مسئلہ نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ جنگ عالم گیر اول و دوم میں انسانیت کی جو تذلیل ہوئی اور متمدن دنیا نے اپنے بھائی بندوں کو گاجر مولیٰ کی طرح جس انداز سے کاٹا ہے اس سے جاہلیت کے تاریک دور کی تاریخ بھی شرمندہ ہے۔ اسی پر کیا بس ہے آج بھی بڑے اور طاقت ور ممالک چھوٹی اور کمزور اقوام کو ہڑپ کرنے اور ان کے علاقے ہتھیانے کے لیے جن جن دسیسہ کاریوں، فتنہ انگیزیوں اور شیطانی پروگراموں میں مصروف عمل ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ ہمدردی، اخوت، انسانیت اور مساوات

کے بلند بانگ دعوے پہلے سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ سننے میں آرہے ہیں مگر واقعہ یہ ہے کہ بے انصافی، ظلم، طاقت کا استعمال اور کمزور کو ہڑپ کر جانے کا جذبہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گیا ہے۔

اسی طرح اپنے ہاتھوں اپنی تباہی کے اسباب (اسلحہ) کی دوڑ میں چھوٹا بڑا ملک ایک دوسرے سے سبقت کی فکر میں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ قدرتی وسائل جو روز افزوں انسانی آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ خود بخود ابھرتے آتے ہیں انسانیت کی فلاح و بہبود پر خرچ ہونے کی بجائے انسانیت کی تباہی و بربادی پر خرچ ہو رہے ہیں۔ ایک طرف نسل انسانی کو گھٹانے کے لیے ضبط ولادت کا عمل شروع ہے دوسری طرف نظام فطرت سے اس کے لیے مہیا کردہ روزی شیطانی پروگراموں کی نذر ہو رہی ہے۔ پوری دنیا بھوک، غربت اور جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہی ہے مگر ہر سال اربوں روپے اسلحے کی تیاری پر خرچ ہو رہے ہیں۔ آج دنیا میں اسلحہ پر خرچ ہونے والی ساری رقم یا نصف ہی غربت اور افلاس کے خاتمے کے لیے خرچ کی جائے تو چند سالوں میں دنیا کا نقشہ کچھ سے کچھ ہو جائے۔

اس کے ساتھ ساتھ مغربی تہذیب کے تعیشات نے انسانیت کی اقدار بدل دی ہیں۔ دنیا کے جدید نظام ہائے زندگی میں سوشلزم معاشی عدم مساوات کو انسانیت کا بنیادی مسئلہ قرار دے کر اس کے خلاف ردِ عمل کے طور پر بڑے بلند بانگ دعوؤں کے ساتھ میدانِ عمل میں آیا مگر دنیا نے دیکھ لیا کہ

صرف انقلاب روس میں بیس لاکھ انسان اس جدید اور بظاہر مساوات و صلح کے دعویدار نظام کی بھینٹ چڑھ گئے۔ اس کے مقابلے میں سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ اس نے انسان کو ظلم کی چکی میں جس طرح پیسا ہے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ اس کے ساتھ مختلف مذاہب کی تعلیمات بھی ہمارے سامنے ہیں ماسوائے اسلام کے اور کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو انسانیت کے ان سلگتے ہوئے مسائل کے حل کے لیے دنیا کے سامنے اپنا دامن دعوت پھیلائے۔

آئیے ہم انصاف کی نظر سے دیکھیں کہ عالم گیر نظام حیات کے داعی سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے دنیا کو جنگ و جدل سے بچانے اور اس کے پیٹ کے بنیادی مسئلے کے حل کی خاطر اپنی زندگی اور کردار کا کیا نمونہ اور اسوہ پیش کیا ہے۔ جس مقدس شخصیت کی ذاتی اور نجی زندگی ان عظیم الشان مقاصد کی جیتی جاگتی تصویر ہے کیا اس کے افکار و نظریات اس قابل نہیں کہ گم کردہ راہ دنیا انہیں مشعل راہ بنا کر اپنی منزل مقصود متعین کرے۔

اسلام ملک گیری کی ہوس، کمزور پر چڑھ دوڑنے کے جذبے اور لسانی اور وطنی بنیادوں پر جنگ کرنے کا شدید مخالف ہے۔ اس نے اپنے ماننے والوں کو ہدایت کی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اِعْدِلُوا ۖ هُوَ أَقْرَبُ

لِلتَّقْوَىٰ [المائدہ]

”اے ایمان والو! تم اللہ کے واسطے قائم رہنے والے اور سچی گواہی دینے والے بن جاؤ اور کسی قوم کی عداوت تم کو بے انصافی کی طرف نہ کھینچ لے جائے عدل کیا کرو عدل ہی خدا ترسی سے قریب تر ہے۔“

دوسرے مقام پر فرمایا:

فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

”اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو اور ملک میں فساد پھیلانے سے باز آ جاؤ۔“

آج جنگ کے سلسلے میں بین الاقوامی طور پر معاہدہ جینوا کا بڑا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے۔ اے کاش ہمارے یہ مفکرین سیرت کی عام کتابوں کا مطالعہ کر لیتے تو انہیں پتہ چلتا کہ مہذب اور مستمدن دنیا آج جن اصولوں کو بین الاقوامی حقائق اور معاہدے قرار دے رہی ہے وہ تمام بلکہ اس سے کہیں بہتر اصول دنیا میں امن کے سب سے بڑے علمبردار نے ڈیڑھ ہزار سال قبل متعین فرما دیے ہیں۔

اسلام سے پہلے جنگی قیدیوں کے ساتھ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو بھی قتل کر دیا جاتا تھا۔ بعض دفعہ آگ میں بھی جلا دیتے تھے۔ غفلت یا نیند کی حالت میں اچانک دشمن پر ٹوٹ پڑنے کو قابل فخر سمجھا جاتا تھا۔ جیتے جاگتے انسانوں کو آگ میں جلانا، بچوں کو نشانہ بنا کر تیر اندازی کرنا، ہاتھ پاؤں کاٹ کر پھینک دینا کہ مجروح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے، عام رواج تھا۔ اسی

طرح دشمن کو مار کر اس کی کھوپڑی میں شراب پینا اور حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر دینا جنگ کے آداب میں شامل تھا۔ یہ ساری باتیں حضور نبی کریم ﷺ نے ختم کر دیں۔ جو چیز جس موقع پر سامنے آئی اس کے بارے میں وہیں حکم دے دیا اور اس ظلم کا فوری سدّ باب کر دیا گیا۔

حضور نبی کریم ﷺ نے جتنی لڑائیاں لڑیں بغور دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے اکثر لڑائیاں صرف ایک ہی قبیلے کی مختلف شاخوں سے ہوئی ہیں، یعنی بنو الیاس بن مضر یہ وہ قبیلہ ہے جس سے خود حضور اکرم ﷺ کا تعلق ہے۔ حالات پر گہری نظر ڈالنے سے یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ یہ لڑائیاں انہی عصبی وجوہات کی بناء پر واقع ہوئیں جو عموماً بھائی بند اپنے کسی معزز اور نامور بھائی سے کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم ﷺ کی پوری زندگی مبارکہ میں جس قدر لڑائیاں ہوئی ہیں ان میں مقتولین اور قیدیوں کی تفصیل کچھ یوں ہے:

نام فریق	اسیر	زخمی	مقتول	کل
مسلمان	۱	۱۲۷	۲۵۹	۳۸۷
مخالف	۶۵۶۳	۷۵۹	۷۳۲۳
میزان	۶۵۶۵	۱۲۷	۱۰۱۸	۷۷۱۰

اس کے مقابلے میں جنگ عظیم ۱۹۱۴ء تا ۱۹۱۸ء کے مقتولین کی

تعداد ملاحظہ فرمائیے:

روس ۷۱ لاکھ جرمنی ۱۶ لاکھ فرانس ۳۱ لاکھ ستر ہزار اٹلی ۴ لاکھ آسٹریا ۸ لاکھ
برطانیہ ۷ لاکھ ترکی ۲ لاکھ پچاس ہزار بلجیم ایک لاکھ ۲ ہزار بلغاریہ ایک لاکھ اور
امریکہ پچاس ہزار۔ اس میں زخمیوں، اسیروں اور گمشدہ افراد کی تعداد شامل
نہیں ہے۔

چھوٹے بڑے غزوے اور جنگیں ملا کر کل تعداد ۸۲ ہوتی ہے۔ ان
میں ہر دو جانب مقتولین کی تعداد ۱۰۱۸ ہوتی ہے۔ گویا فرانس سے دو چند
بڑے ملک میں امن و امان قائم کرنے صدیوں کی خونخواری، ڈکیتی، چوری اور
موروٹی نسلی عداوتیں ختم کرنے کے لیے صرف ۱۰۱۸ انسانی جانوں کی قربانی
دی گئی۔ اسے اگر یوں دیکھا جائے کہ ملحدیت پرست اور وحشی اقوام کو نظم و
ضبط کا پابند بنانے، انہیں باقاعدہ حکومت کا کل پرزہ بنانے اور انہیں انسانی
برادری میں شامل کرنے کا اتنا بڑا کام ہوا تو یہ قربانی کتنی معمولی نظر آتی ہے۔
اس قربانی کے نتیجے میں دنیا پر جو اثرات مرتب ہوئے انہیں سامنے رکھتے
ہوئے کون ذی ہوش آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ تحریک چلانے والا عالم انسانیت
کا سب سے بڑا مصلح اور امن و آشتی اور صلح و بھائی چارے کا پیامبر نہ تھا؟
آگ اور خون کی ہولی کھیلنے والی دنیا کیوں اس رحمۃ للعالمین اور مصلح اعظم
اور پیام امن کو مشعل راہ نہیں بناتی۔

اسی طرح معاشی مسئلے کے سلسلے میں بھی یہ انفرادیت اور امتیاز

صرف سرور عالم کو حاصل ہے کہ آپؐ نے معاشیات کے بارے میں جو اصول اور قوانین متعین فرمائے اپنی زندگی استحساناً یا استحباً اس سے بھی کہیں کم درجے اور معیار پر گزاری۔ ضرورت پر نے پر اسلامی حکومت نجی ملکیت اپنی تحویل میں لے سکتی ہے یا نہیں؟ میں اس اصولی بحث کو نہیں چھیڑنا چاہتا مگر ایک بات سیرت مبارکہ سے واضح ہے کہ آپؐ نے اپنی عملی زندگی سے اصولاً نجی ملکیت کی حوصلہ شکنی اور اسے پسند نہ کرنے کی تعلیم دی۔ ”ہم گروہ انبیاء ہیں جو چیز ترکہ میں چھوڑیں وہ خیرات کر دی جائے“۔ (الحدیث) آخر کس چیز کی تعلیم ہے؟

خلفائے راشدین جو ہر اعتبار سے آپؐ کے صحیح جانشین اور نائب تھے وہ بھی تقریباً اسی اصول پر کار بند رہے اس کے بعد مشائخ اور صوفیاء ہیں جنہوں نے دنیا کے کونے کونے میں اسلام پھیلایا اور لوگ انہیں خلافت راشدہ کے بعد آنحضرت ﷺ کے جانشینوں اور نائبین کے طور پر دیکھتے رہے۔ ان حضرات کا بلا لحاظ زمانہ و وقت اس بات پر اجماع ہے کہ ہر شے کا مالک خدا ہے اور وہ لوگ اس کے زیادہ مستحق ہیں جنہیں ان کی ضرورت ہے۔ کروڑوں کا مال غنیمت حاصل ہونے کے باوجود ان لوگوں نے ذاتی اثاثہ لوٹے، مسواک، عصا اور مصلیٰ کے علاوہ کچھ نہیں رکھا۔ اسی سنت متوارثہ کے نتیجے میں مسلمان آج بھی کرۂ ارض پر ایک سخت جان قوم کی حیثیت سے موجود ہیں۔

اب ملاحظہ ہو زندگی مبارکہ کی ایک جھلک خیال رہے کہ ہجرت کے

بعد تک دستی کا دور ختم ہو گیا تھا۔ اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ سونے چاندی کے ڈھیر لگ جاتے مگر آپ کی اپنی زندگی قل العفو کی عملی تصویر رہی۔ آپ کے پاس جو چیز آتی جب تک اسے خرچ نہ کر لیتے بے قراری رہتی۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ایک دفعہ آپ گھر تشریف لائے تو چہرہ متغیر تھا۔ میں نے پوچھا خیر ہے؟ آپ نے فرمایا کل جو سات دینار آئے تھے شام ہو گئی اور وہ بستر پر پڑے رہ گئے۔ [مسند ابن حنبل جلد ۲ صفحہ ۲۹۳]

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ابو ذر! اگر احد کا پہاڑ میرے لیے سونا بن جائے تو میں کبھی یہ گوارا نہ کروں گا کہ تین راتیں گزر جائیں اور اس میں سے صرف ایک دینار بھی بچ جائے۔ مگر وہ دینار جو قرض ادا کرنے کے لیے رکھ چھوڑوں۔

[بخاری کتاب الاستقراض]

ایک دفعہ رئیس فدک نے چار اونٹ غلے سے لدے ہوئے بھجوائے۔ حضرت بلال نے غلہ فروخت کر کے یہودی کا قرض ادا کیا اور اطلاع دی۔ آپ نے پوچھا کچھ بچ تو نہیں رہا؟ انہوں نے کہا کچھ بچ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا جب تک یہ مال موجود ہے میں گھر نہیں جاسکتا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا میں کیا کروں کوئی سائل ہی نہیں۔ حضور اکرم ﷺ نے رات مسجد میں بسر فرمائی۔ دوسرے روز صبح کے وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ خدا نے آپ کو سبکدوش کر دیا یعنی جو کچھ موجود تھا وہ

تقسیم کر دیا گیا۔ آپؐ نے سجدہ شکر ادا کیا اور گھر تشریف لے گئے۔

[ابوداؤد باب ہدایا المشرکین]

عرب میں باغ سب سے قیمتی جائیداد سمجھے جاتے تھے۔ ۵۳ھ میں بنو نضیر میں سے ایک شخص مخیریق نے اپنے سات باغ ”مشیب“ ”صانقہ“ ”ولال“ ”حسینی“ ”برقد“ ”اعواف“ اور ”نشریہ ام ابراہیم“ مرتے وقت حضور نبی کریم ﷺ کو ہبہ کر دیے۔ آپؐ نے سارے کے سارے راہِ خدا میں وقف کر دیے۔ [الاصابہ تذکرہ مخیریق]

آپؐ کو سوال سے شدید نفرت تھی کہ اس سے کاہلی، کام چوری اور تن آسانی پیدا ہوتی ہے۔ ارشاد ہوا اگر کوئی شخص لکڑی کا گٹھا پیٹھ پر لا دلائے اور اسے بیچ کر اپنی آبرو بچائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے۔ [بخاری کتاب الصدقات]

ایک دفعہ کسی غزوے سے واپس تشریف لائے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں دیکھا کہ چھت گیر لگی ہوئی ہے۔ اسی وقت اسے اتار کر پھینک دیا۔ [ابوداؤد]

ایک دفعہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گلے میں سونے کا ہار دیکھ کر فرمایا کہ تم کو یہ ناگوار نہ ہوگا جب لوگ کہیں گے کہ پیغمبر کی لڑکی کے گلے میں آگ کا ہار ہے۔ [نسائی]

ہر چند سونے کے زیورات مستورات کے لیے مباح ہیں مگر اپنے

گھرانے کی مستورات کے لیے انہیں مناسب نہیں سمجھا۔ اکثر موٹے جھوٹے اور بھیتروں کی اون سے بنے ہوئے کپڑے استعمال فرماتے تھے اور انہی کپڑوں میں دنیا سے رحلت فرمائی۔ [بخاری کتاب اللباس]

بستر کبیل کا تھا اور کبھی چمڑے کا ہوتا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوتی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ایک شب میں نے چادر تہہ کر کے بچھا دی تاکہ بستر نرم ہو جائے۔ صبح آپؐ نے ناگواری کا اظہار فرمایا۔ [شائل]

ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ آپؐ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو گھر میں جو کی معمولی مقدار کے سوا کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ [مسند احمد بن حنبل]

صحابہ کرام سے اکثر ارشاد فرماتے کہ دنیا میں ایک انسان کے لیے اتنا کافی ہے جتنا ایک مسافر کو زبیراہ کے لیے۔ [ابن ماجہ کتاب الزہد]

آج دنیا کو جس چیز نے جہنم زار بنا رکھا ہے وہ امیر و غریب کا بے تحاشا فرق اور ذرائع پیداوار اور وسائل میں عدم مساوات کا مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ تبھی حل ہو سکتا ہے جب کہ حکام اعیان حکومت اور کارپردازان مملکت خود ملک کے عام آدمی کی تود و باش اور طرز زندگی اپنائیں۔ اس کے بغیر محض زبانی دعوؤں سے کچھ نہ ہوگا۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ تاریخ مذہبی اور سیاسی دفاتر میں ایک نام بھی ہمارے سامنے ایسا پیش نہیں کر سکتی جس نے سب کچھ ہوتے

ہوئے اپنی طرزِ زندگی سے سادگی، درویشی اور مال و دولت سے بے نیازی کی ایسی اعلیٰ روایات قائم کی ہوں۔

میں یہ بات قارئین سے نہیں چھپانا چاہتا کہ مسلمان قوم برس ہا برس سے ملوکیت کی چکی میں پسے کی وجہ سے اسلام کی تعبیر و تشریح 'سرمایہ داری' اور جاگیر داری کے زیادہ قریب سمجھنے لگی ہے۔ یہ اس کی معذوری ہے۔ بحمد اللہ اب دنیائے اسلام نے نئی کروٹ لی ہے۔ احيائے اسلام کی تحریکیں دنیا بھر میں شروع ہو گئی ہیں۔ اب وقت ہے کہ ہمارے علماء معاشی میدان میں حضور اکرم ﷺ خلفائے راشدین اور صوفیاء کرام کی زندگیوں کی روشنی میں اسلام کی انقلابی تشریح و تعبیر سے دنیا کو روشناس کرائیں اور برس ہا برس سے اسلام کے روشن اور منور چہرے پر ملوکیت و شہنشاہیت کے پیدا کردہ جاگیر داری اور سرمایہ داری کے مصنوعی غارے اتار پھینکیں، روح اقبال پکار رہی ہے۔

اٹھ کہ اب بزمِ جہاں کا اور ہی انداز ہے

مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے



اقبال کے انقلابی معاشی نظریات

یہ اسلام کا اعجاز ہے کہ سیاسی انحطاط اور تنزلی کے دور میں بھی اُس کے صدف سے ایسے گہرے آبدار نکلتے رہے اور آسمانِ علم و حکمت پر اس کے ہاں ایسے ایسے شمس و قمر ابھرتے رہے جس کا اعتراف غیروں نے بھی کھلے دل سے کیا ہے۔ تاریخ تسلسل کا نام ہے۔ تلقین غزالی، سوز و ساز رومی اور بیچ و تاب رازی کو زمانہ گزر گیا تھا۔ اب ضرورت تھی ایک ایسے دانائے راز اور حکیم فرزانہ کی جو اپنے علم کی گہرائی و گیرائی، جدید و قدیم علوم پر حاکمیت، عقیدے میں رسوخ اور جادو بیانی سے روحِ اسلام (میں یہ لفظ سوچ سمجھ کر بول رہا ہوں) میں حرارت اور تازگی پیدا کر دے، انہیں خود بھی اس کا احساس تھا۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

من نہ ملا نے فقیہ نکتہ در
نے مرا از فقر و درویشی خبر

از تب و تا بم نصیبِ خود بگیر
بعد ازیں ناید چو من مرد فقیر

قدرت نے پوری فیاضی سے انہیں مختلف علوم پر حاکیتِ دل
پُر سوزِ اسلام سے والہانہ شیفگی اور اس کی ترجمانی کی صلاحیت عطا کی تھی وہ
قرآن اور فکرِ محمد عربی ﷺ کے ترجمان ہیں وہ ملتِ اسلامیہ کے مفکر اور
اُسے اُس کا بھولا ہوا سبق یاد دلانے والے داعی ہیں۔ وہ کئی صدیوں کی
غلای کی وجہ سے مسلمانوں کی رگوں میں منجمد خون میں حرکت اور گردش پیدا
کرنے والے رہنما ہیں۔ انہوں نے شعر و شاعری کو ان مقاصد کا ذریعہ
بنایا۔ خود فرماتے ہیں۔

نغمہ گجا و من گجا سازِ سخن بہانہ ایست
سوئے قطاری کشم ناقہ بے زمام را

رُخ و کا کل کے گرد گھومنے والی شاعری کو انہوں نے نئی طرح اور نیا
اسلوب دیا ہے وہ ایسے منفرد شاعر ہیں جو اپنی طرز کے خود موجد
ہیں۔ اگر مجدد کے لفظ کو اصطلاحی معنوں میں نہ لیا جائے اور اسے لغوی معنی
تک محدود رکھا جائے تو وہ دنیا کے شعر و ادب کے مجدد ہیں۔

انہیں بڑے بڑے کئی دوسرے اساطینِ علم کے مقابلے میں روح
اسلام کی زیادہ فہم عطا کی گئی تھی۔ میں یہاں نظریہ وطنیت کا ذکر کرنا چاہوں
گا۔ یہاں کیسے کیسے لوگوں سے لغزشیں ہوئیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس نظریے

کی صداقت سے دنیا کے نقشہ پر اس وقت کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت وجود میں آئی۔

آج ملتِ اسلامیہ اپنے گروہی لسانی اور علاقائی تصورات کے مقابلے میں نقطہ واحد یعنی اسلام کے حوالے سے اپنی جس شناخت کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے اور جس طرح شعوری یا غیر شعوری طور پر اپنے اصل مرکز کی طرف لوٹ رہی ہے کون کہہ سکتا ہے کہ اس میں اقبال کے صورتِ اسرائیل اور اذانِ سحر کا بڑا حصہ نہیں ہے؟

علامہ اقبال کی دعوت کے موضوع متنوع اور کئی ہیں۔ وہ قرآن کی اتباع میں زندگی کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے زندگی کے بے شمار محاذ ہیں۔ علامہ اقبال کے اہم موضوع یہ ہیں:

۱۔ تعلیم خودی: یعنی اپنے تشخص کا احساس اور خود شناسی اس کا تعلق فرد سے بھی ہے اور ملتوں سے بھی اسے ہم من عرف نفسہ، فقد عرف ربہ کی تفصیل سمجھ لیں تو کچھ مضائقہ نہیں۔

۲۔ جہاد: خیال رہے کہ ہر قسم کی برائی معاشرتی ہو یا اقتصادی کے خلاف جد و جہد کرنا جہاد ہے، تلوار اٹھانا تو اس کا ناگزیر اور آخری مرحلہ ہے۔

۳۔ اہل مغرب کے فکر و فلسفے کے گہرے مطالعے اور مشاہدے کے بعد اس کی خامیوں اور خرابیوں کی نشاندہی اور ملتِ اسلامیہ کو اس سے اجتناب کا مشورہ۔

۴ علامہ کا ایک اہم موضوع وسائلِ رزق کی غیر منصفانہ تقسیم، جاگیرداری، سرمایہ داری، زراعت دوزی، آمریت، ملوکیت، جبر و استبداد اور انسانوں کو غلام بنانے کے خلاف احتجاج ہے یہ ساتوں ناسور ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ جب ہم جاگیرداری، سرمایہ داری اور ایسے دوسرے الفاظ بولتے ہیں اس سے مراد وہ ذہنی کیفیت ہے جو انسانوں کو انسان کا غلام بناتی ہے۔

میں اس آخری موضوع کے بارے میں علامہ کے نظریات سے چند اشارات پیش کرتا ہوں۔ میں نے انسانوں کو غلام بنانے کی جس ذہنیت کا ذکر کیا ہے اقبال اُسے قرآن کا مقصد اور خلاصہ بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں ۔

چیت قرآن خواجہ را پیغام مرگ

دستگیر بندہ بے ساز و برگ

علامہ کے کلام میں خواجہ کا لفظ بکثرت استعمال ہوا ہے اس سے ہر جگہ یہی ذہنیت مراد ہے۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں ۔

فلک نے عطا کی ہے اُن کو خواجگی کہ جنہیں

خبر نہیں روشِ بندہ پروری کیا ہے

اس کی وضاحت میں پھر فرماتے ہیں ۔

نسل قومیت، کلیسا، سلطنت، تہذیب، رنگ

خواجگی نے خوب چُن چُن کے بنائے مُسکرات

اللہ تعالیٰ نے رزق کے سب سے بڑے ذریعے زمین کو الارض للہ رزقاً للعباد سخر لکم ما فی السموات وما فی الارض کہہ کر اپنی ملکیت قرار دیا تو الخلق عیاں اللہ کے مطابق اس کے کنبے کا ہر فرد اس میں برابر کا شریک ہو گیا۔ علامہ فرماتے ہیں ۔

حق زمین را جز متاع مانہ گفت

ایں متاع بے بہا مفت است ومفت

مزید صراحت کرتے ہیں ۔

باطن الارض للہ ظاہر است

ہر کہ ایں ظاہر نہ بیند کا فر است

زمین کو کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ فرمایا ۔

وہ خدایا نکتہ از من پذیر

رزق و گور از وے بگیر اور را مگیر

دوسری جگہ وضاحت کرتے ہیں ۔

رزق خود را از زمین بردن رواست

ایں متاع بندہ و ملک خداست

بندہ مومن امیں حق مالک است

غیر ہرشیء کہ بنی ہالک است

متقدمین میں سے علامہ ابن حزم اور دور حاضر میں مفکر اسلام شاہ ولی اللہ

محدث دہلوی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ وسائل رزق (زمین) وقف شدہ
سرائے کی طرح ہیں جو اصولاً سب کی ملک ہوتی ہے۔ علامہ فرماتے ہیں ۔

اے کہ می گوئی متاع مازما است

مرد ناداں این ہمہ ملک خداست

ارض حق ارض خود بدانی بگو

چیت شرح آیہ لا تفسدوا

اسلام کے اس انقلابی نظریے کی ابلیس کی زبانی یوں اظہار کرتے ہیں ۔

اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب

بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمیں

زمیں پر حکمرانی جمانے سے جاگیردارانہ ذہنیت پیدا ہوتی ہے۔ اس سے

لوگوں کو کمتر سمجھنے اور غلام بنانے کی رسم شروع ہوتی ہے۔ اقبال اس کے

خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ فرماتے ہیں ۔

بندۂ حق بے نیاز از ہر مقام

نے غلام اورانہ اوکس را غلام

کس دریں جاساں و محروم نیست

عبد و مولیٰ حاکم و محکوم نیست

طاسین محمد میں نوحہ ابو جہل کے عنوان سے فرماتے ہیں ۔

در نگاہ ادیکے بالا و پست . با غلام خویش بر یک خواں نشست

احمران با سوداں آمیختند آبروئے دو دمانے ریختند
ایک اور جگہ فرماتے ہیں ۔

ابھی تک آدمی صیدِ زبونِ شہریاری ہے
قیامت ہے کہ انساں نوع انساں کا شکاری ہے
سیدنا فاروق اعظم ؓ نے فرمایا تھا:

متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتم احرارا
تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنالیا ہے اُن کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنا تھا۔
اقبال فرماتے ہیں ۔

تمیز بندہ و آقا فسادِ آدمیت ہے

اقبال اس کی مزید وضاحت میں فرماتے ہیں ۔
ہنوز اندر جہاں آدم غلام است نظامش خام و کارش نا تمام ست
غلام فقر آں گیتی پناہم کہ درویش ملوکیت حرام است
جہاں ایک جابر طبقہ و سائل رزق پر قابض ہو محنت کش اور مزدور کی
جو حالت ہوگی اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ اللہ سے فریاد
کرتے ہیں ۔

تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں
ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات

کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ
دنیا ہے تری منتظر روزِ مکافات

ایک اور جگہ فرماتے ہیں ۔

دستِ دولت آفریں کو مزد یوں ملتی رہی
اہلِ ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکات
سرمایہ دار کی ہوسِ زر نے اسے مکرو فریب کی چالیں سکھلا دی ہیں۔ فرماتے
ہیں ۔

مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار
انتہائے سادگی سے کھا گیا مزدور مات
مزدور اور محنت کش کی حالت زار کا ذکر ان الفاظ میں یوں کیا گیا ۔
سرمایہ کی ہواؤں میں ہے غریاں بدن اس کا
دیتا ہے ہنر جس کا امیروں کو دوشالہ

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس فرسودہ غیر منصفانہ اور ظالمانہ نظام کے
خلاف ایک لفظ بار بار استعمال کیا ہے فک کل نظام اس نظام کی تیغ کنی کر دی
جائے اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے۔ اقبال شاہ ولی اللہ کے تتبع میں
”فرمانِ خدا فرشتوں سے“ کے تحت فرماتے ہیں ۔

اتھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو
کا بخ امراء کے در و دیوار ہلا دو

جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی
اُس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو
یہ صورتِ حال تاریخ کی شہادتوں کی روشنی میں ناگزیر ہو جاتی
ہے۔ علامہ خود اسی نتیجے پر پہنچے ہیں۔ کہتے ہیں ۔

بچ خیر از مردک ز رکش مجو

لن تنالوا البرّ حتی تنفقوا

ایک زمینی حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں ۔

پرانی سیاست گری خوار ہے زمیں میر و سلطان سے بیزار ہے

گیا دور سرمایہ داری گیا تماشا دکھا کر مداری گیا

اب سوال یہ ہے کہ پس چہ باید کرد۔ اقبال کے فکر میں :

اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ سرورِ عالم ﷺ کی اپنی مبارک زندگی

صحابہ کرام کی زندگیاں سامنے رکھتے ہوئے مال و دولت کی اندھی ہوس کا

شعار ترک کر دیا جائے۔ چھٹی صدی عیسوی میں رومۃ الکبریٰ اور ایران کی

عظیم حکومتوں میں انسان غربت و افلاس اور سماجی نا انصافی کی چکی میں پس

رہا تھا تو سرزمینِ عرب سے یہ پہلی انقلابی آواز تھی جس نے انسان کو غلامی

سے نجات دلائی اور اعلان کیا کہ آج کے بعد کوئی قیصر و کسریٰ نہیں۔ لہذا آج

بھی انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کیا جائے۔

اسلامی انقلاب کا آغاز سماجی انصاف، وسائلِ رزق کی منصفانہ تقسیم

اور اس میں رکاوٹ بننے والوں کے خلاف تہدید سے قرآن مجید کی آیات اس سے بھری ہوئی ہیں۔ صدرِ اَوّل کے مسلمان جن قوتوں کے خلاف برسرِ پیکار تھے اُن میں خدا و رسول کے منکرین کے علاوہ وہ لوگ تھے جنہیں قرآن مترفین، مُسرفین اور ظالمین کے خطابات دیتا ہے۔ موجودہ دور میں مذہب و اخلاق بھی معیشت و اقتصاد کی زد میں آتے ہیں اس سے آنکھیں چرا نا ممکن نہیں۔ علامہ نے کہا تھا ۔

عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے
قبض کی روح تری دے کے تجھے فکرِ معاش
ایک اور جگہ بہت خوب صورت استعارے میں فرمایا ہے۔

مریدے فاقہ مستے گفت با شیخ
کہ یزداں را ز حال ما خبر نیست
بہ ما نزدیک تر از شہ رگِ ماست
ولیکن از شکم نزدیک تر نیست

علامہ اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ رزق میں حلال و حرام کی تمیز رکھی جائے۔ یہ باتیں اب قصہ پازینہ بن چکی ہیں مگر اقبال اسے انتہائی اہمیت دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ۔

مال را گر بہر دیں باشی حمول نعم مال صالح“ گوید رسول

تا ندانی نکتہ اکلِ حلال بر جماعت زیستن گرد و وبال
گر نداری اندریں حکمت نظر تو غلام و خواجہ تو سیم و زر
آہ یورپ زیں مقام آگاہ نیست چشم او ينظر بنور اللہ نیست
او نداند از حلال و از حرام حکمتش خام و کارش ناتمام
سیدنا عمر ؓ نے فرمایا تھا:

أَقْلِلْ مِنَ الدُّنْيَا تَعِشْ حُرًّا

دنیاوی ضروریات کو کم کرو آزادی سے رہو گے۔

علامہ اس پر بہت زور دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں ۔
با مسلماناں گفت جاں بر کف بندہ ہر چہ از حاجت فزوں داری بدہ
ایک اور جگہ فرماتے ہیں ۔

جو حرف قل العفو میں پوشیدہ ہے اب تک

اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار

حضرت علامہ ساری بحث کا خلاصہ سمیٹتے ہوئے کہتے ہیں ۔

کس نہ باشد در جہاں محتاج کس

نکتہ شرع مبہن این است و بس

حضرت ابو ذر غفاری ؓ کا مال و دنیا کے خلاف احتجاج امام ابو حنیفہ کا

مزارعت کے خلاف تاریخی فتویٰ شیخ جلال الدین تھانیسری کا برصغیر کی

زمینوں کے بارے میں انقلابی موقف اکابر صوفیاء کی غم بیچ ندارم کہ ندارم بیچ

سے معمور زندگیاں اور عہدِ قریب میں مولانا حسرت موہانی اور مولانا عبید اللہ سندھی کی خدامست زندگیاں اسلام کے درویشانہ مزاج اور مال و دولت جمع کرنے کے خلاف اس کے نظریے کا تاریخی تسلسل ہیں۔ علامہ کے نزدیک وسائلِ رزق میں عدل، سماجی معاملات میں انصاف و مساوات اور بحیثیت انسان برابری کا عمل اسلام کی دعوت اور اس کا پیغام ہے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی پیروی کرتے ہوئے علامہ اقبال فرماتے ہیں ۔

تاتہ و بالا نہ گردد ایں نظام

دانش و تہذیب و دیں سودائے خام

دنیا بھوک، افلاس، غربت، بد امنی اور جنگ سے تڑپ رہی ہے، بلک رہی ہے، سسک رہی ہے، پچاس ساٹھ سال سے علامہ کی مرقد سے دانشوروں، مفکروں اور نوجوانوں کے لیے بار بار ایک آواز اٹھ رہی ہے ۔

اٹھ کہ اب بزمِ جہاں کا اور ہی انداز ہے

مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے

غم چچ ندارم کہ ندارم چچ



غربت کیسے مٹے گی

کس نہ گرد و درجہاں محتاج کس
فلکۂ شرع میں این است و بس

ایک فطری مذہب ہونے کی حیثیت سے اسلام نے معاشی مسئلے کو اپنی بھرپور توجہ کا مرکز بنایا ہے۔ قرآن مجید میں انفال فی سبیل اللہ یعنی مستحق اور غریب لوگوں کی خبر گیری انہیں اپنی آمدنی میں شریک کرنے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنے کے بارے میں عنوان بدل بدل کر جس قدر تاکید کی گئی ہے اغلباً وہ دوسرے مسائل کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔

اسلامی انقلاب کے دورِ آغاز کی مکی سورتیں بالخصوص اس موضوع سے بھری ہوئی ہیں۔ انسانوں پر انسانوں کی حکمرانی، قیصر و کسریٰ کے استبداد اور شدید معاشی و معاشرتی تفاوت نے عام لوگوں کو جن مصائب و مشکلات میں مبتلا کر رکھا تھا اور جس طرح وہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے

تھے اسلام کی دعوت ان کے لیے ایسا پیغام رحمت بن کر آئی کہ وہ دیوانہ وار اس کی طرف لپکے۔

سرور عالم رحمۃ اللہ علیہ نے جس معاشرے کی بنیاد رکھی وہ اونچ نیچ، بندہ و مولیٰ، غلام و آقا کے تصور سے یکسر پاک تھا، آپ نے اپنی مبارک زندگی قصداً عام آدمی کی سطح سے بھی نیچے اتر کر گزاری۔ اللہ کا حبیب اور کائنات کا محبوب، ساری زندگی چٹائی کے فرش، مٹی کے برتنوں، معمولی کپڑوں، انتہائی سادہ کچے گھر اور عام آدمی کی خوراک پر فخر کرتا رہا۔ آپ نے اپنی پہلی تربیت کردہ جماعت صحابہ میں یہی روح پھونکی، خلفائے راشدین اور عام صحابہ کی انتہائی سادہ اور تکلفات سے عاری زندگیاں اسلام کی معاشی تعلیمات کا حقیقی نمونہ تھیں۔ آگے صحابہ کرام کے عملی جانشین یعنی صوفیہ کرام کی عملی تصویر ہے ہیں۔

سرور عالم کی اپنی حیات طیبہ، حضرت ابوذر غفاریؓ کا مال و دولت کے خلاف تاریخی احتجاج، امام ابوحنیفہؒ کا مزارعت کے خلاف فتویٰ، صوفیہ کی خدا مست زندگیاں، شیخ جلال الدین ^(۱) تھامیری کا اراضی ہند کے بارے میں تاریخی فتویٰ اسی تسلسل کی کڑی ہیں۔

خلافت راشدہ کے بعد مسلمانوں میں ملوکیت درآئی اور بادشاہوں نے قیصر و کسریٰ کے طرز عمل اپنا لیے تو عام مسلمانوں نے اپنی عقیدت و محبت کا رخ ان مشائخ و صوفیہ کی طرف پھیرا جو فقر محمدی کے نمونہ تھے انہیں

محبّتوں و عقیدتوں کے خراج ملے اُن کے ہاتھوں پر مخلوق خدا نے بیعت کی ہر چند تلواروں کے خوف سے سر حکمرانوں کے سامنے جھکے مگر عام مسلمانوں کے دل ہمیشہ اُن لوگوں کے ساتھ رہے جو اپنی درویشانہ زندگیوں میں آنحضرت ﷺ کے حقیقی جانشین تھے۔

عام مسلمانوں نے ملوکانہ اداؤں کے مظہر اور مال و دولت کے پجاری شاہوں سے کبھی سمجھوتہ نہ کیا، اُن کا نصب العین اور معیار ہمیشہ سیرت طیبہ ہی رہی۔ قرآن مجید نے اَلَا رَضِیَ اللہُ کہہ کر زمین پر انسانوں کی ملکیت کے دعوں کی نفی تو کی جَعْلٌ لِّلنَّاسِ لِّمَا خَرُوْا فَرَمَا کر زمین کے وسائل میں بنی نوع انسان کے تمام افراد کو شامل کر لیا گیا۔

اس دور کا انسان معاشی حیوان کہلاتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی ملک کا عام انسان غربت، افلاس، ظلم اور محرومیوں کی چکی میں پس رہا ہو اور صرف حکمرانوں کے ٹھاٹھ باٹھ دیکھ کر ملک کو خوشحال قرار دے دیا جائے۔ آنحضور ﷺ نے بطور تہدید فرمایا تھا کہ کَا دَالْفَقْرَانِ یَکُوْنُ کُفْرًا تَنَک دَیْ کُفْرَ کَرِیْبٍ پَہْنِجَا دِیْتِی ہِے۔“

اسلام ایک رفاہی فلاحی حکومت کا تصور پیش کرتا ہے چونکہ اسلامی حکومت خدائی احکام کے نفاذ کی ذمہ دار اور امین ہوتی ہے۔ لہذا اُس کا فرض ہے کہ وہ ریاست کے ہر فرد کے لیے بنیادی حقوق، روزی رزق، علاج معالجہ، گھر وغیرہ کی ذمہ داریاں قبول کرے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وَمَا مِنْ

دَابَّةٌ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (سورۃ ہود) فرما کر یہ ذمہ داری زمین میں اپنے خلفاء پر ڈال دی ہے۔

استحصال، امیر کو امیر اور غریب کو غریب کرنے والی تمام صورتوں کو اسلام نے سختی سے رد کر دیا ہے۔ مزارعت، آڑہت، کرائے پر مکان دینا، غیر حاضر زمیندار کا تصور، لامحدود جاگیر داری ایسے مسائل ہیں کہ اب ان کے بارے میں اسوہ اور سیرت رسول ﷺ کی روشنی میں دوبارہ غور و خوض کیا جانا چاہیے جب تک ان کے بارے میں صاف، دو ٹوک اور لگی لپٹی کے بغیر نظریات نہیں اپنائے جائیں گے۔ ملت اسلامیہ بالخصوص پاکستان کے مسائل بڑھتے جائیں گے۔

یہ سب کچھ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اس سے احادیث کے ذخیرے بھرے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کی تعلیمات واضح ہیں۔ شدید ضرورت ہے کہ اس رخ کو جو حقیقی ہے سنت و اسوہ رسول کے زیادہ قریب ہے اور وقت کی ضرورت ہے سامنے لایا جائے تاکہ بقول اقبال۔
جو حرفِ قُلِّ الْعَفْوَ میں پوشیدہ ہے اب تک
اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار

کا مظاہرہ ہو۔

اسلام کے نزدیک الخلق عیال اللہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے ایک

ضابطہ ہے۔ چنانچہ علامہ نے کہا ہے کہ ۔

آب و نان ماست از یک مائدہ
دودہ آدم ”کنفس واحدہ“



حوالہ جات

۱۔ ”شیخ جلال الدین تھامیری (۸۹۶-۹۸۹ھ-۱۲۹۱-۱۵۸۱ء) پاکستان و بھارت کے ایک مشہور بزرگ، شیخ عبدالقدوس گنگوہی کے خلیفہ جامع علوم ظاہری و باطنی تھے۔ آخری دور میں علوم رسمہ سے اعراض کر کے خلوت نشین ہو گئے۔ تلاوت قرآن اور نوافل کا التزام کر لیا تھا۔ ”تحقیق اراضی الہند“ ان کی ایک کتاب ہے۔“ (اردو جامع انسائیکلو پیڈیا“ مطبوعہ شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور ۱۹۸۷ء صفحہ ۴۷۱) نیز تفصیل کے لیے ملاحظہ کیجیے ”اسلام کا نظام اراضی“ از مفتی محمد شفیع، مطبوعہ دارالاشاعت کراچی ۱۹۷۹ء (ظہور الدین)۔

اسلام اور مناصب حکومت

نظام حکومت کے بارے میں اسلام اور مغربی نکتہ نگاہ میں بنیادی فرق ہے اور وہ یہ کہ مغربی مفکرین، بلکہ تمام غیر مسلم صرف قانون کی بہتری، جامعیت اور افادیت پر زور دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک کسی قانون کا بہتر ہونا ہی امور سلطنت کو درست اور ٹھیک چلانے کے لیے کافی و شافی ہے۔ البتہ وہ اس کے ساتھ اتنا اضافہ ضرور کرتے ہیں کہ اس قانون یا نظام کو نافذ کرنے والے ادارے یا افراد متعلقہ قانون کے ماہر ہوں، انہیں اس کی تمام پیچیدگیوں کا علم ہو وہ اُسے انسانی سوسائٹی اور معاشرے پر لاگو کر سکیں۔ اس کے برعکس اسلام، نظام اور قانون کی بہتری برتری اور جامعیت کے ساتھ ساتھ اسے نافذ کرنے والے افراد کے ذاتی کردار، اعمال، نیک نیتی، خدا ترسی اور عدل و انصاف کو بھی شرطِ اولیٰ قرار دیتا ہے۔ قانون ناگو ہر لحاظ سے مکمل ہے اُسے نافذ کرنے والا قانون کا ماہر ترین شخص ہے، مگر اپنے کردار و عمل میں کھوٹا، ریشی، ظالم اور بدنیت ہے تو اس کے مطلوبہ نتائج کبھی برآمد نہیں

ہوں گے۔

انسانی سوسائٹی اور معاشرے کو ظلم اور بے انصافی سے بچانے کی خاطر اعلیٰ ڈگریوں اور تمنغوں کی بجائے دیانت عدل انصاف اور تقویٰ کی ضرورت ہے چاہے وہ بظاہر ایک نسبتاً کم تعلیم یافتہ آدمی سے ہی میسر کیوں نہ آئیں۔ انسانی معاشرہ اپنے مسائل کے حل کے لیے جو کچھ طلب کرتا ہے موجودہ سیٹ اپ اُسے مہیا کرنے سے عاری ہے چنانچہ معاشرہ دن بدن مسائل میں گھرتا جا رہا ہے۔ چونکہ بیشتر مسلمان ممالک مغربی نظام کی کورانہ تقلید میں مصروف ہیں۔ اس لیے ان ممالک میں حکومت کا ہر عہدہ دیتے وقت چند مصنوعی قسم کی ڈگریوں اور ان میں بھی حاصل کردہ نمبروں کی ترتیب کا اعتبار ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ یہ لوگ اسلام کے اخلاقی نظام اور حکومت کی ذمہ داریاں سنبھالنے سے متعلق اسلام کے معیار اہلیت سے نہ صرف یہ کہ نااہل ہوتے ہیں بلکہ ان فٹ اور نااہل ہوتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر اچھی سے اچھی تجویز اور بہتر سے بہتر پروگرام اسے نافذ کرنے والے سفید ہاتھیوں کے کردار و عمل کی بھیئت چڑھ جاتا ہے اور مسلمان قوم ایک قدم آگے بڑھنے کے بجائے کولہو کے بیل کی طرح اپنے پاؤں پر گھومنے کے بیکار عمل میں مصروف ہے۔

حیرت ہے کہ ملک کے ارباب فکر و نظر اس بنیادی خامی کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے۔ انگریز بہادر کا مرتب کردہ یہ ڈھانچہ ضلعی سطح تک ڈپٹی کمشنر

اسٹنٹ کمشنر تحصیلدار گرداور اور پٹواری کی صورت میں پھیلا ہوا ہے۔ اس گروہ کا شروع سے اپنا ایک دائرہ کار ہے۔ اس کے ہاں مخصوص قسم کی اصطلاحات دفتری پیچیدگیاں، حاکمانہ وضع قطع اور ہر معاملے میں الجھاؤ کا طریق کار ہے جو اسے انگریزوں سے ورثے میں ملا ہے۔ ان کی ذہنیتیں اس طریق کار کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتیں۔ ان کے نزدیک شرافت، عزت اور بڑا آدمی ہونے کے اپنے معیار ہیں۔ جو لوگ ان کے سرکار دربار سے تعلق نہیں رکھتے، وہ چاہے کتنے پڑھے لکھے، دیانت دار، مخلص، اچھی شہرت کے حامل اور محبت وطن کیوں نہ ہوں، اس گروہ کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں اور یہ ان کے نام تک سے واقف نہیں ہوتے، البتہ خوشامدیوں کا سہ لیسوں، روایتی نمبرداروں کا ان کے ہاں تانتا بندھا رہتا ہے۔ حکومت کا ہر پروگرام چاہے کتنی نیک نیتی سے کیوں نہ بنایا گیا ہو پھر پھرا کر بالآخر اسی گروہ کے ہاتھ میں آتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہی لوگ مناصب پر فائز ہو جاتے ہیں یا حکومت کی طرف سے مراعات کے تقسیم کنندہ بن جاتے ہیں جو ان لوگوں کی گڈ بک میں درج ہوتے ہیں اور جو پشتینی اعتبار سے اسی ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں جس کے خود یہ افسران۔

دوسری طرف بار بار کے تجربات اور ان کی ناکامی نے اچھے لوگوں کو مایوس کر دیا ہے یوں تو مخلص، نیک نیت، خدا ترس اور عوام کے معتمد علیہ لوگوں کی کمی نہیں مگر وہ خود بخود سامنے اس لیے نہیں آتے کہ ان کے نزدیک

یہ صرف ایک دلچسپ مذاق اور حکومت کا اپنے پیریڈ کو طویل کرنے کا منصوبہ ہے۔ اگر کوئی حکومت پوری دیانت داری اور سچائی سے اصلاح احوال کی کوششوں میں مصروف ہو تو بھی ایسے حضرات ذہنی طور پر اس سے تعاون پر آمادہ نہیں ہو پاتے۔ ادھر مجاز افسران کی یہ کھیپ اپنی حاکمانہ وضع کے خلاف سمجھتی ہے کہ پٹواری و گرداوری کی مسخ شدہ ذہنیت پر اعتماد کرنے کے بجائے اپنے حلقے کے معقول اور دیانت دار لوگوں سے از خود رابطہ قائم کرے۔ عرصہ دراز کی تفریق اور خلیج نے دیوار تو کھڑی کر دی ہے اب اگر حکومت کے عمال اتنے بے غرض اور مغرور ہیں تو وہ اہل علم صاحبان کردار و سیرت جو ہر لحاظ سے ان افسران سے زیادہ معزز ہیں، آخر کیوں ان کے سامنے جوتیاں چٹختے پھریں، معاشرہ کے عوام کا فیصلہ ایک لحاظ سے فطری اور قدرتی فیصلہ ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ ایسے دیانت دار افراد کے مقابلے میں جن کی بتدریج کمی ہوتی جا رہی ہے، عوام افسران کو آج بھی (الا ماشاء اللہ) پرکاش جتنی وقعت نہیں دیتے۔

اب ہم مناصب حکومت کے بارے میں اسلامی نکتہ نگاہ پیش کرتے ہیں۔ اسلام کے نزدیک معاشرے کے اجتماعی امور میں بڑے ذہین و فطین لوگوں کی نسبت جن کا کردار پست اور عمل غلط ہو ایسے گنہگار اور مسکین لوگ زیادہ مفید ہیں جو اپنے کردار و عمل میں بے داغ ہیں۔ انسانی سوسائٹی، میدان عمل میں علمی مناظرہ بازی اور مہرہ بازی کے بجائے حق و صداقت اور

عدل و انصاف کی زیادہ ضرورت مند ہے۔ اسلام کے قرنِ اوّل میں مناصبِ حکومت سپرد کرتے وقت تقویٰ، للہیت، خدا ترسی اور نیک نامی کے اوصاف کو اوّلین شرط قرار دیا جاتا رہا ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
يَسْتَخْلِفْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ (۱)

”تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین پر خلیفہ بنائے گا۔“

خلافت کے لیے ایمان اور عملِ صالح (مجموعی کردار) کی اہمیت اس آیت کی روشنی میں محتاجِ بیان نہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے:

لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (۲)
”میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچا۔“

ایک اور مقام پر فرمایا:

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ
وَلَا يُصْلِحُونَ (۳)

”اور اطاعت نہ کر ان حد سے گزر جانے والوں کی جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔“

مزید فرمایا:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَى (۴)

”تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہیں جو زیادہ پرہیزگار ہیں۔“

دوسری جگہ فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا لَآمَنَاتٍ إِلَىٰ أَهْلِهَا (۵)

”اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو۔“

قرآن مجید کی یہ چند آیات ہم نے بطور نمونہ درج کی ہیں ورنہ سینکڑوں آیات و احادیث ایسی موجود ہیں جن میں واضح طور پر مسلم سوسائٹی کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ مناصب حکومت سپرد کرتے وقت صرف اور صرف خدا ترسی، دیانت داری، امانت، عدل و انصاف اور اچھی شہرت کو ملحوظ خاطر رکھے۔ مناسب معلوم ہوگا اگر ہم یہاں پر خلافت راشدہ کے پہلے دو خلفاء کی زندگی کی مختصر سی جھلک قارئین کے سامنے پیش کر دیں۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اسلام اپنے اوّلین دور میں منصب حکومت سپرد کرتے وقت ہمارے لیے کیا نمونہ پیش کرتا ہے۔

حضرت ابوبکر صدیق ؓ خلافت سے پہلے کپڑے کی تجارت کرتے تھے جب خلیفہ بنائے گئے تو حسب معمول صبح کو کپڑے کے تھان لے کر بازار میں فروخت کرنے کے لیے تشریف لے چلے راستہ میں حضرت عمر ؓ ملے پوچھا! ”کہاں چلے“ فرمایا! ”بازار جا رہا ہوں۔“ حضرت عمر ؓ نے عرض کیا کہ اگر تجارت میں مشغول ہو گئے تو خلافت کے کام کا کیا ہوگا۔ فرمایا: پھر اہل و عیال کا کیا کروں؟ عرض کیا ابوبعیدہ ؓ کے پاس چلیں۔

انہیں آنحضور ﷺ نے امین امت کا لقب دیا ہے وہ بیت المال سے آپ کے لیے کچھ وظیفہ مقرر کر دیں گے۔ دونوں حضرات ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک مہاجر کو اوسطاً جو کچھ ملتا ہے مقرر فرما دیا نہ زیادہ نہ کم، ایک مرتبہ بیوی نے کہا: کوئی میٹھی چیز کھانے کو دل چاہتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں کہ خریدوں۔ اہلیہ نے عرض کیا: ہم اپنے روز کے کھانے میں تھوڑا سا بچا لیا کریں کچھ دنوں میں اتنی مقدار ہو جائے گی۔ آپ نے اجازت فرمادی۔ اہلیہ نے کئی روز میں تھوڑے سے پیسے جمع کیے۔ آپ نے فرمایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنی مقدار بیت المال سے ہمیں زیادہ ملتی ہے۔ چنانچہ اہلیہ نے جو کچھ جمع کیا تھا وہ بیت المال میں جمع فرما دیا اور آئندہ کے لیے اتنی مقدار اپنی تنخواہ سے کم کر دی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تجارت کیا کرتے تھے جب خلیفہ بنائے گئے تو مدینہ طیبہ میں لوگوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا۔ میں تجارت کیا کرتا تھا اب تم لوگوں نے اس میں مشغول کر دیا اب گزارہ کی کیا صورت ہو۔ لوگوں نے مختلف مقدار میں وظیفہ مقرر کرنے کو کہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چپ بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا! تمہاری کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا جس میں آپ کے اہل و عیال کا گزارہ بخوبی ہو سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ رائے پسند فرمائی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ ایک مجلس میں جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے اور حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہم

شریک تھے۔ بات چل پڑی کہ حضرت عمرؓ کے وظیفہ میں اضافہ کرنا چاہیے کیونکہ ان کی گزرتنگی میں ہوتی ہے۔ مگر ان سے عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس لیے آپ کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں یہ حضرات تشریف لے گئے اور ان کے ذریعے حضرت عمرؓ کی اجازت اور رائے معلوم کرنے کی کوشش کی۔ جب حضرت حفصہؓ نے والد سے اس کا تذکرہ کیا تو چہر پر غصہ کے آثار نمودار ہو گئے۔ حضرت عمرؓ نے ان کے نام دریافت کیے حضرت حفصہؓ نے عرض کیا پہلے آپ کی رائے معلوم ہو جائے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اگر مجھے ان کے نام معلوم ہو جاتے تو ان کے چہرے بدل دیتا تو ہی بتا کہ حضور ﷺ کا عمدہ سے عمدہ لباس تیرے گھر میں کیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا دو گیر و رنگ کے کپڑے جن کو حضور جمعہ کے دن یا کسی وفد کی آمد کے موقع پر پہنتے تھے۔ پھر فرمایا کون سا کھانا تیرے یہاں عمدہ سے عمدہ کھایا عرض کیا کہ ہمارا کھانا جو کی روٹی تھی۔ فرمایا کون سا بستر عمدہ ہوتا تھا جو تیرے یہاں بچھاتے تھے۔ عرض کیا ایک موٹا سا کپڑا تھا گرمی میں اس کو چوہرا کر کے بچھاتے تھے اور سردی میں آدھا بچھا لیتے اور آدھا اوڑھ لیتے۔ فرمایا حفصہ! حضور ﷺ نے ایک انداز مقرر فرما دیا تھا اور آخرت پر کفایت فرمائی۔ میں بھی حضور کا اتباع کروں گا۔ میری مثال اور میرے دوسا تھی حضور اکرم ﷺ اور حضرت ابوبکر صدیقؓ کی مثال ان تین شخصیتوں کی ہے جو ایک راستہ پر چلے پہلا شخص ایک توشہ لے

کر چلا اور مقصد کو پہنچ گیا۔ دوسرے نے بھی پہلے کا اتباع کیا اور اسی طریقہ پر چلا وہ بھی پہلے کے پاس پہنچ گیا۔ پھر تیسرے شخص نے چلنا شروع کیا اگر وہ ان دونوں کے طریقہ پر چلے گا تو ان کے ساتھ مل جائے گا۔ اگر ان کے طریقے کے خلاف چلے گا تو کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں مل سکے گا۔

وقت آ گیا ہے کہ ہم انگریز کے قائم کردہ خول سے باہر نکل آئیں۔ ہم بڑی بڑی ڈگریوں اور دو دوسطری اعزازات کے حامل بد باطن لٹیروں اور بد کرداروں کے بجائے دیانت دار، مخلص، خدا ترس اور ایماندار افراد کے ہاتھ میں ملت اسلامیہ کی ناخدائی کا فریضہ سونپ دیں۔ دنیاوی تکلفات اور مصنوعی آداب کے حامل بلاشبہ یہ لوگ نہ ہوں گے مگر ایک دفعہ ملک کو جنت کا نمونہ بنادیں گے۔ اس سلسلے میں ہمیں اہل عرب کی اسلام سے قبل اور اسلام کے بعد کی مثال سامنے رکھ لینی چاہیے۔ اس سلسلے میں میں چند تجاویز پیش کرتا ہوں:

○ حکومت ہر ضلع میں مجاز افسران کو مجبور کرے کہ وہ اپنے حلقے میں نیک شہرت، دیانت دار اور معتمد علیہ افراد کی ایک فہرست تیار کرے۔ یہ فہرست گرد اور پٹواری اور تحصیل دار کے ذریعے نہیں بلکہ علماء، شرفاء، سادات اور متقی لوگوں کی وساطت سے تیار کروائی جائے۔ اس کا دائرہ صرف شہروں تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ دیہاتی علاقوں کو فراخ دلی کے ساتھ شامل کیا جائے۔

○ یہ لسٹ کھرے سونے کی سی تحقیقی نیت کے ساتھ تیار کی جائے۔
○ پھر ایسے تمام لوگوں کو ذمہ دار افسر باعزت طریقے پر بلا کر یا خود ان کے پاس جا کر ملیں۔ یہ ملاقات روایتی انداز کی نہیں بلکہ تعمیری اور بامقصد ہو۔

○ اس طرح کچھ وقت صرف ہوگا مگر پورے ملک میں حکومت کے پاس ایسے افراد کی فہرست موجود ہوگی جن کے ذریعے حکومت اپنا ہر پروگرام آسانی کے ساتھ نافذ کر سکے گی۔ اس قسم کے لوگ رضا کارانہ طور پر کام کرنے کو ترجیح دیں گے۔ اس طرح حکومت کے خزانے پر زیادہ بوجھ نہیں پڑے گا۔ حکومت اس امر سے بخوبی آگاہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں بھی کافی احتیاط کے باوجود اکثریت انہی طالع آزمائوں کی منتخب ہو کر آ جاتی ہے جو شروع سے اس میدان کے کھلاڑی ہیں۔

○ پی سی ایس وغیرہ کی طرز کے تمام امتحانات کے طریق کار ان میں کامیابی اور اہلیت کی شرائط یکسر بدل دی جائیں۔ اس میں کامیابی کے لیے اسلامی اصول مد نظر رکھے جائیں۔

○ وقتی اور ہنگامی طور پر موجود افسران سے کام چلایا جائے البتہ بُری شہرت کے تمام لوگوں کو فارغ کر دیا جائے۔ اور ان کی جگہوں پر بغیر ڈگریوں والے سہی خدا ترس اور دیانت دار لوگوں کو معمولی تربیت

دے کر تعینات کیا جائے۔

○ ملک کے بڑے سے بڑے عہدے سے لے کر چہر اسی تک کے لیے منصب پر مقرر کرتے وقت اسلامی اخلاق و کردار دینت داری اور فرض شناسی کو ضروری شرط قرار دیا جائے۔

توقع ہے کہ اگر اس قسم کی چند ضروری باتیں بنیاد کے طور پر حکومت تسلیم کر لے تو تھوڑے وقت میں اس کے مفید اور مثبت نتائج سامنے آنے لگیں گے، بصورت دیگر ہر مفید ملک و قوم پر و گرام اور منصوبہ کاغذی حد تک خوب صورت رہے گا مگر عملی اعتبار سے اس کا نتیجہ صفر برآمد ہوگا۔



حوالہ جات

۱	النور: ۵۵
۲	البقرہ: ۱۲۴
۳	الشعراء: ۱۵۱، ۱۵۲
۴	النجم: ۱۳
۵	النساء: ۵۸

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ایک خط جس کی اہمیت آج اس سیر کہیں زیادہ ہے
جتنی بیس سال پہلے تھی۔

بخدمت گرامی مجاہد ملت حضرت مولانا عبدالستار خاں نیازی مدظلہ العالی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مزاج گرامی!
مجھے آپ کی ذات سے جو دیرینہ نیاز مندانہ تعلق حاصل ہے، آپ
اس سے بخوبی آگاہ ہیں۔ یہ امر بھی جناب والا سے مخفی نہیں کہ شروع سے میرا
کسی سیاسی جماعت یا تنظیم سے کبھی کوئی واسطہ نہیں رہا۔ اس لیے توقع ہے کہ
جناب والا میری گزارشات کو کسی سیاسی پس منظر میں دیکھنے کی بجائے ملک
کے ایک ایسے باشعور شہری کے دل کی آواز سمجھیں گے جو موجودہ صورت
حال سے بے حد پریشان اور فکر مند ہے، اُسے ملک میں اُٹھنے والے طوفانی
نظریات اور ایک عام آدمی کی فکر و سوچ کے زاویوں سے پوری آگاہی

حاصل ہے۔

میرا تجزیہ یہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد سے آج تک قائم ہونے والی حکومتیں اور جماعتیں قوم کے ساتھ مسلسل مذاق کر رہی ہیں اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس مذاق میں اب وہ لوگ بھی شریک ہیں جو زندگی بھر معاشی انصاف پر مبنی اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے جدوجہد کرتے رہے ہیں۔ اب صورت حال یہ ہے کہ لوگ سخت مایوس ہیں اور اگر فوری طور پر انقلابی اصلاحات کے ذریعے زندہ معاشرے کی تشکیل کا عمل شروع نہ کیا گیا تو اندیشہ ہے کہ صدیوں کے فاصلے مہینوں اور دنوں میں طے ہو جائیں گے اور تباہی کا وہ عمل شروع ہو جائے گا جس سے بچنا ممکن نہیں ہوگا۔

یہ انقلابی اصلاحات کب اور کیسے شروع ہوں اس کے بارے میں سوچنا اور منصوبہ بندی کرنا اصلاً اُن جماعتوں اور افراد کی ذمہ داری ہے جو اپنے آپ کو عوامی قیادت کے منصب پر فائز سمجھتے ہیں، لیکن میرے خیال میں موجودہ قیادت خواہ اُس کا تعلق دائیں بازو سے ہو خواہ بائیں بازو سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہے اور یہ توقع ہی فضول ہے کہ مفاد پرستوں کا یہ گروہ اس خلا کو پر کر سکے گا جو قیادت اور عوام کی سوچ میں واقع ہو چکا ہے اور جو اصل مسائل کی جڑ ہے۔ آخر یہ مذاق نہیں تو اور کیا ہے کہ خلافت پاکستان کا منشور پیش کرنے والا مولانا عبدالستار خاں نیازی بھی جمعیت العلماء پاکستان میں شمولیت کے بعد نہ تو جاگیر داری اور سرمایہ داری

کے خاتمے کی بات کرتا ہے، نہ مزارعت کی حرمت کی بات کرتا ہے نہ فلاحی معاشرے کے قیام کے سلسلے میں بد معاش صنعت کاروں، جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی طرف سے ڈالی جانے والی رکاوٹوں کا ذکر کرتا ہے۔

میرے خیال میں یا تو بے عمل مولویوں کی صحبت اس شاہین کی پرواز میں کوتاہی کا سبب بنی ہے یا پھر بڑے بڑے جلسوں نے اس کی انقلابیت پر مضر اثرات ڈالے ہیں اور وہ اس طرح ان جلسوں کو ہی کامیابی کا راستہ سمجھ بیٹھا ہے، حالانکہ آپ ایسا جہاندیدہ اور گرم سرد چشیدہ انسان ”احراز“ کی تاریخی ناکامی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے۔

آپ میری اس بات سے یقیناً اتفاق فرمائیں گے کہ اس وقت قوم نہ تو مذہب کی ایسی صورت حال قبول کرنے پر آمادہ نظر آتی ہے جس میں اس کے معاشی مسائل کا حل نہ ہو اور نہ اُسے اُس جمہوریت سے کوئی دلچسپی ہے جو اسے معاشی انصاف مہیا نہ کر سکے۔ یہ درست ہے کہ مذہب کو ابھی تک حکومت کی کسوٹی پر جانچا نہیں گیا، لیکن کئی سال سے مذہبی جماعتوں اور اشخاص نے عام آدمی کے مسائل سے جس طرح اغماض برتا ہے اور ان کے معاشی مسائل کو کفر اور لادینیت کا نام دیا ہے اس کے بعد وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں بلکہ میں اگر یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ مسلسل محرومیوں نے اس کی سوچ میں انتقام کا زہر بھر دیا ہے اور اب وہ ہر اس نظام کو تہ و بالا کرنے کے درپے ہے جو اس کے پیٹ کے مسئلے کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں۔

یہ صحیح ہے کہ شکم پروری ہی انسان کا مقصدِ حیات نہیں بلکہ کچھ اور بھی اخلاقی اور روحانی ضروریات ہیں جو انسان کے لیے اہمیت کی حامل ہیں مگر یہ دلیل اس وقت کارگر ہوگی جب پورا معاشرہ مفلوک الحال یا وسائل کی کمی کا شکار ہو لیکن اگر صورتِ حال یہ ہو کہ ایک انسان تو اپنے اکلوتے بیٹے کو موت کے منہ سے بچانے کے لیے طبیب سے دوائی لینے کی سکت نہ رکھتا ہو اور دوسرا انسان محض تفریحِ طبع کے طور پر لاکھوں روپے اڑا رہا ہو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایسا معاشرہ کس قسم کی طبقاتی کشمکش کا شکار ہوگا۔

اب نہ تو دائیں اور بائیں بازو کی تقسیم پاکستان کے لیے نقصان دہ رہی ہے اور نہ مجرد مذہب کا نعرہ یا جمہوریت کا دلفریب راگ لوگوں کی تسکین کا باعث بن سکتا ہے اب تو ضرورت ہے کہ اس ملک کو بچانے اور اس ملک میں مذہب کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے دورِ ملوکیت کے فرسودہ نظامِ اخلاق و معاملات کے بجائے دورِ رسالت مآب ﷺ اور عہدِ خلافت راشدہ کے اسلام کا نقشہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ آنحضور ﷺ کے فرمان نحن معشر الانبیاء لا نورث ولا نورث کو محض اخلاقی تعلیم یا مسئلہ باغِ فدک کے حل کا ذریعہ نہ سمجھا جائے بلکہ اسے پاکستان میں معاشی نظام کے قیام کی بنیاد بنایا جائے اور جس طرح آپ آج سے کئی سال قبل ہمیں خلافت پاکستان کے منشور کی تشریح میں ملکیت مطلقہ کو بطورِ قارونیت سمجھایا کرتے تھے۔ اب پھر میدان میں اتریں اور اسلام کی وہ تعبیر پیش

کریں جو ملوکیت کی آمد سے پہلے مسلم معاشرہ کا طرہ امتیاز تھی۔ جہاں ایک شخص اُس وقت تک مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں بنتا تھا جب تک وہ اپنے ہمسائے کی ضرورت کو اپنی ضروریات پر ترجیح نہ دے اور جہاں حضرت عمرؓ حضرت بلالؓ سے آنحضورؐ کا عطا کردہ اراضی کا ٹکڑا صرف اس لیے واپس لیتے نظر آتے ہیں کہ اب حضرت بلالؓ کو اس کی ضرورت نہ رہی تھی۔

اس کی توقع ہمیں صرف آپ سے اس لیے ہے کہ دیگر جماعتوں اور جمعیتہ علمائے پاکستان کے بیشتر افراد کا حدودِ اربعہ ہمیں خوب معلوم ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی زندگی لوگوں کے چندوں اور نذرانوں پر بسر نہیں ہوئی اور نہ آپ کسی جاگیردار، سرمایہ دار اور صنعت کار کے دسترخوان کو عزیز رکھنے والے انسان ہیں پھر آپ ایک مدت تک ان جاگیرداروں، سرمایہ داروں، عیاشوں، بد معاشوں، بد قماشوں، مترفین، ظالمین اور بے عمل مذہبی لوگوں کے خلاف جہاد بھی کرتے رہے ہیں اور آپ کو غریبوں کی مشکلات کا احساس بھی ہے آپ جانتے ہیں کہ یہاں کا غریب انسان کس قدر مظلوم اور آفت زدہ ہے۔ وہ دیہاتوں میں زمینداروں اور پیروں اور شہروں میں سرمایہ داروں اور مولویوں کے معاشی، مذہبی اور معاشرتی ظلم کا نشانہ بنا ہوا ہے، تیس سال تک یہ ظلم برداشت کرتا رہا فقط اس لیے کہ اسے روشن صبح کی امید تھی، وہ کبھی جمہوریت کی ٹھنڈی چھاؤں میں جینے کے خواب دیکھتا رہا اور

کبھی مذہب کے پاکیزہ محلات میں زندگی بسر کرنے کی آرزو تھی، دل میں پالتا رہا، لیکن ۱۹۷۷ء کی تحریک کے بعد یہاں جمہوریت کے نام لیواؤں، اور مذہب کے علمبرداروں نے جس اخلاقی دیوالیے پن کا ثبوت دیا اور اپنے گھٹیا مفادات کے لیے قوم کی قربانیوں کو جس طرح پس پشت ڈالا اس نے اُسے مایوس کر دیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جب یہ نظام اسے جینے کا حق دینے کے لیے تیار نہیں تو پھر یہ نظام ہی کیوں رہے۔

ہم تو ڈوبے ہیں صنم تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے

حضرت والا! قبل اس کے کہ یہاں کا غریب انسان اپنے دکھوں سے عاجز آ کر خودکشی کرنے پر آمادہ ہو جائے اور اس خودکشی کے لیے ہتھیار ان لوگوں کو بنائے جو مذہب، شرافت اور اخلاقی ایسی اقدار کے خاتمے کی دعائیں مانگ رہے ہیں اور عملی طور پر سرگرم عمل ہیں، کیا ایسا ممکن نہیں کہ آپ مظلوم اسلام کو نادان دوستوں کے خونی ہاتھوں سے چھین کر اور سیاہ دلوں کے گناہوں کی سیاہی سے اس کے تاریک چہرے کو حقیقت کی روشنی اور عصری تقاضوں کے زیورات سے آراستہ کر کے محروم طبقوں کو لادینیت سے بچائیں۔

جیسا کہ آپ کو علم ہے اور مجھے سو فی صد یقین ہے کہ آپ کو اس کا علم ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ کا یہ تصور لے کر نہیں آئے تھے جو آج کے غبی اور بد خصلت انسان ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں بلکہ وہ انقلابی دین

آج بھی انسانیت کو انقلاب آشنا کر سکتا ہے، تو پھر کیوں نہ ہم مصلحتوں کے خول سے نکلیں اور مفادات کی دیواروں کو گرا کر اسلام کا رُخ تابناک انسانیت پر عیاں کریں۔

ہمیں معلوم ہے کہ اقتدار ہی وہ ذریعہ ہے جو خوب صورت پروگراموں اور انقلابی منصوبوں کو عملی صورت دے کر ان کے مفید نتائج سامنے لاتا ہے اور آپ کے پاس اقتدار کی یہ قوت موجود نہیں لیکن اقتدار بھی تو اس صورت میں حاصل ہوگا کہ عوام کی اکثریت آپ کو اقتدار کا اہل، اپنے دکھوں کا مداوا کرنے والا اور اپنا خیر خواہ سمجھے اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ اور آپ کی جماعت عوامی مسائل کی بات کرنے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام کا ایک بڑا طبقہ افلاس کے ہاتھوں جاں بلب ہے۔ مگر ہمارے رہنما لوگوں کو وعظ و تلقین کے ذریعے مصروف یا ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی کر کے بیوقوف بنانے کا کارنامہ سرانجام دے رہے ہیں۔

میری نظر میں اب تک کوششیں اس لیے اکارت گئیں کہ ہم نے عوام کی ضروریات کا اندازہ لگانے میں غلطی کی اور ملک کے ۸۰ فی صد لوگوں کی سوچ سے آگاہی حاصل کرنے میں ناکام رہے۔

اب اگر ہم اسلام اور پاکستان کے ساتھ بلکہ میں کہوں گا کہ اپنے ساتھ مخلص ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ فوری طور پر ان اقدامات کا اعلان کریں جو برسر اقتدار آ کر جمعیت فوری طور پر کرے گی۔ یہ اعلان اور وعدے مولویانہ

طرز کے روایتی نعرے ہونے چاہئیں اور نہ ان کا لہجہ جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ مفادات کے تحفظ کی غمازی کرتا ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خلوص دل کے ساتھ عوامی مسائل کا فہم و ادراک رکھتے ہوئے اسلام کے انقلابی اصولوں کی بالادستی کا اعلان کریں اور لوگوں سے وعدہ کریں کہ ہم برسرِ اقتدار آ کر یہ اقدامات پہلے قدم کے طور پر اٹھائیں گے۔

حضرت! زکوٰۃ آرڈی ننس، قوانین شفعہ اور ایسے دوسرے اقدامات سرے سے اس قوم کے مسائل ہی نہیں، قوم جن مسائل سے دوچار ہے یا اُسے جن پریشانیوں کا سامنا ہے پہلے انہیں سمجھنا تو چاہیے کہ وہ کیا ہیں؟ اب مناسب ہو گا کہ میں اپنی دانست میں ان کم از کم اقدامات کی نشاندہی کروں جو جمعیت کے منشور، آپ کی پالیسی، تقاریر اور بیانات کی بنیاد بننے چاہئیں، میں ایک عرصے کی سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ہمیں کم از کم تباہی کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے جو ہم پر نازل ہونے والی ہے۔ درج ذیل باتیں ایسی ہیں کہ جن کی اہمیت سے آپ کو انکار نہیں ہو گا لیکن میں گزارش کروں گا کہ یہ کسی مصلحت، غفلت اور بعض نا عاقبت اندیشوں کی چرب لسانی اور سیاہ کو سفید دکھانے کی عادت کی بھینٹ نہیں چڑھنی چاہئیں۔

○ پورے ملک میں ہر شخص کے پاس صرف اتنی زمین رہنے دی جائے جتنی وہ خود کاشت کر سکتا ہے۔ غیر حاضر زمینداروں کو ایک

مرلہ بھی نہ دیا جائے، مزارعت ممنوع قرار دی جائے۔

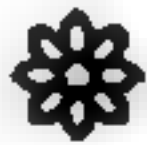
اس کے لیے ہمارے پاس قرآن، احادیث، فقہ اور آثارِ سلف میں مضبوط بنیاد اور دلائل موجود ہیں۔

- بڑی بڑی صنعتوں کے منافع میں مزدوروں کو باقاعدہ حصہ دار بنایا جائے اس کے لیے صرف مالکان پر اعتماد نہ کیا جائے۔
- ہر شخص کی ملکیت میں صرف وہی مکان رہنے دیا جائے جس میں وہ رہائش پذیر ہے، باقی ضرورت مندوں میں تقسیم کئے جائیں۔
- تمام رشوت خور، بد معاش اور ظالم افسروں کو یکسر نکال دیا جائے، ان کی جگہ عوام میں سے اچھی شہرت کے حامل لوگ چاہے وہ معمولی تعلیم یافتہ کیوں نہ ہوں، تعینات کیے جائیں۔
- پولیس کے موجود محکمے کے اہل کاروں کی اصلاح ممکن نہیں ہے ان کے ذہن مسخ ہو چکے ہیں۔ یہ محکمہ بالکل متوازی انداز سے قائم کیا کیا جائے جس کے اہل کاروں کو تعلیم، تربیت اور انداز تفتیش وغیرہ پولیس کے لوگ نہیں
- بلکہ معزز اور اسلامی ذہن رکھنے والے لوگ سکھائیں۔
- ملک میں خوراک کی اشیاء کا راشننگ سسٹم فوراً ختم کر دیا جائے۔
- علاج معالجہ، تعلیم، اور وسائل رزق میں درجہ بندی اور تفاوت ختم کیا جائے۔

یہ ہیں وہ کم از کم اقدامات جن کے بغیر پاکستان میں ہر تجویز اور اسکیم صرف نقش بر آب ثابت ہوتی رہے گی۔

مجھے توقع ہے کہ جناب والا میری گزارشات پر ٹھنڈے دل اور ہمدردی سے غور فرمائیں گے اگر میرے اس خط میں لفظی طور پر کہیں کوئی تلخی آگئی تو اسے گستاخی کے بجائے میرے دل کے کرب اور اضطراب پر محمول فرمائیں گے۔

مجھے امید ہے کہ جناب والا مجھے ضرور اس خط کا جواب عنایت فرمائیں گے۔ تاہم اس خط کے بعد میں اپنے آپ کو اس بار سے کچھ ہلکا محسوس کر رہا ہوں جسے میں اپنے لیے ناقابل برداشت پارہا تھا۔
والسلام۔



بے پید بیضا ہے پیرانِ حرم کی آستینیں

اس بات سے شاید ہی کسی کو اختلاف ہو کہ مقتدر علمائے کرام اور اکابر مشائخ طریقت کے جانشین عوام میں اثر و رسوخ کے اعتبار سے آج بھی بہت بڑی قوت کے مالک ہیں۔ ان کی قوت اور اثر و رسوخ کا اندازہ ووٹوں کی گنتی سے لگانا اس لیے غلط ہے کہ انگریز کے تسلط سے لے کر موجودہ دور تک ان کے خلاف منفی پروپیگنڈہ چلایا جا رہا ہے۔ حکومتوں کے بناؤ بگاڑ کی گھناؤنی تاریخ نے عوام کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ سرکاری درباری لوگوں اور جماعتوں کے ساتھ وابستگی کی تنگ دودھ میں مصروف رہیں۔ اب وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ پشتینی جاگیرداروں، سرمایہ داروں، نوابوں اور مخدوموں کے سوا چٹائیوں پر بیٹھنے والے یہ لوگ بھی اقتدار کے اہل ہو سکتے ہیں جب کہ سرکاری درباری حضرات ہر حکومت کے ساتھ غیر مشروط وفاداریوں کی تاریخ کے زندہ و جاوید کردار ہیں۔ ان میں بعض بڑی بڑی خانقاہوں کے گدی نشین بھی شامل ہیں۔ اس لیے کہ وہ اپنے بزرگوں کی نیک کمائی کی بدولت

اسی طبقے میں شامل ہو چکے ہیں جو اپنے آپ کو مالک الرقاب اور آسمانی مخلوق سمجھتا ہے اور ان میں بھی الا ماشاء اللہ وہ ساری برائیاں موجود ہیں جو ہر دور میں اقتدار کے پیچھے بھاگنے والوں میں ہوتی ہیں۔ ووٹوں کی خرید و فروخت اور روپے پیسے کی اس سرکس میں حکومتیں ضرور بدلتی رہتی ہیں مگر چہرے وہی موجود رہتے ہیں۔ ایسے میں حالات کی سنگینی کے طور پر عوام کا ان کے دروازوں پر پھیرے لگانا، چٹائیوں پر بیٹھنے والوں یا عام طبقے سے تعلق رکھنے والوں سے نفرت کا اظہار نہیں بلکہ مایوسی کے طور پر ہے۔

اس میں ذرہ بھر شک و شبہ نہیں کہ ترقی پسند اور جدید تعلیم یافتہ طبقے نے پاکستان کا جو حشر کیا ہے اور آج تک کر رہا ہے عوام کی آنکھیں اس سے بند نہیں ہیں۔ لوٹ کھسوٹ، رشوت، سفارش، اقرباء پروری، اسلام کے بارے میں مدافعانہ اور مدد اہنت آمیز طرز عمل، اور آمرانہ طور طریقوں کی جو المناک تاریخ رقم ہوئی ہے وہ اپنی جگہ مگر اس ملک کے منطقی جواز اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کو یہاں جس طرح پامال کیا گیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ طبقہ اس ملک سے بھی مخلص نہیں ہے۔

جب بھی یہاں اس ملک کی صحیح تاریخ لکھی گئی انشاء اللہ اس کا حساب اسی گروہ کے کھاتے میں جمع ہوگا جو اپنے آپ کو مہذب، متمدن، شائستہ اور جدید تعلیم سے آراستہ سمجھتا ہے۔ اسلام تو سرے سے سروں کو گننے والی روایت کا قائل ہی نہیں۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ ۔

تو نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام

چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر

مگر ان لوگوں نے تو اپنی ایجاد کردہ جمہوریت کا بھی ذرہ برابر پاس نہیں کیا۔

خلافت ملوکیت میں تبدیل ہوئی تو اسلامی علوم و معارف کو بچانے اس کے

برپا کردہ ڈھانچے کی حفاظت کرنے اور اس کے روحانی اقدار کو اگلی نسلوں

تک منتقل کرنے کی خاطر حکومتوں سے الگ ہو کر علماء و صوفیاء کمر بستہ ہو کر

میدان عمل میں نکل آئے اصولی طور پر یہ دو طبقے نہیں ایک ہی طبقہ ہے۔ دو

الگ الگ جماعتوں کی شکل انہوں نے اس وقت اختیار کی جب استعماری

قوتوں نے انتہائی عیاری کے ساتھ ایک جماعت کو جاگیر داری اور اقتدار کا

مزرہ چکھا کر انہیں باور کرایا کہ مسجدیں آباد کرنا، نماز روزہ قائم کرنا، مسلمان

بچوں کو دینی تعلیم دینا، ملاؤں کا کام ہے۔ جب کہ ہمارا کام لوگوں سے

خدمت لینا۔ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنا، اسمبلی کی ممبریاں حاصل کرنا، قیمتی

بے گلے اور گاڑیاں رکھنا اور ہر وقت اپنی شان و شوکت کی نمود و نمائش کرنا ہے۔

مجھے اعتراف ہے کہ اکا بر صوفیاء کی زندگیاں پیغمبرانہ طرزِ حیات کا

مکمل نمونہ تھیں۔ انہوں نے کبھی شاہوں سے رابطہ نہیں رکھا۔ بڑے بڑے

باجبروت بادشاہ ان کے دروازوں پر پہروں کھڑے رہتے تھے۔ ان کا نعرہ

یہ تھا کہ الصوفی لا یملک ولا یملک صوفی کا سوائے اللہ کے نہ کوئی مالک

ہوتا ہے نہ وہ کسی چیز کا مالک ہوتا ہے۔ اس کی ہر چیز اللہ کے لیے ہوتی ہے

یعنی وقف ہوتی ہے۔

اسی طرح تمام اکابر صوفیاء کا کہنا ہے کہ مال الصوفی مباح و دمہ ہدر صوفی کا مال مباح اور اس کا خون معاف ہے تمام اکابر صوفیاء نے عملاً نجی ملکیت نہیں رکھی، چوتھی پانچویں صدی ہجری تک گدیوں کا کوئی تصور موجود نہیں تھا یہ صرف صحبت، افادے اور استفادے کا تعلق تھا جو خالصتاً تربیت سے متعلق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تبلیغ میں تاثیر ان کی توجہ میں برکت اور ان کی صحبت میں تعمیر سیرت کی تعلیم تھی۔

اسی طرح علماء بھی تعلیم و تدریس، تصنیف و تحقیق اور اصلاح کے کام میں مصروف رہے۔ اس دور میں انہوں نے صرف موزن، امام اور نیم خواندہ و اعظمین پیدا نہیں کیے بلکہ طبیب، حساب دان، فلکیات کے ماہر، سائنس دان، شاعر، مؤرخ، محدث اور مفسر تھوک کے حساب سے پیدا کیے۔

اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک

نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ

انتہائی ندامت اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انگریزی تسلط کے بعد سے موجودہ دور تک تاریخ کے اس نازک موڑ پر سیدنا امام حسین علیہ السلام، امام احمد بن حنبل اور مجدد الف ثانی ایسی بلند مرتبہ شخصیات اور ان کی عزیمت کے وارث اکابرین کے اخلاف نے ان کی مشکل اور سنگلاخ راہ چھوڑ کر (لا ماشاء اللہ) اسمبلی کی ممبری، اقتدار اور روپے پیسے کے حصول کو اپنا مقصد

حیات بنالیا ہے۔ انہوں نے بزرگوں کی علمی و روحانی خدمات کو اچھی طرح کیش کرانے کے نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے ہیں، مدارس کا قیام صرف بہانہ رہ گیا ہے، مقصد اپنی پیری مریدی چمکانا، گدیاں قائم کرنا، سادہ لوح لوگوں کا استحصال کرنا، اندرونی بلکہ ظاہری طور پر ہر حکومت کو آب و دانہ مہیا کر کے گھٹیا مفادات حاصل کرنا انہوں نے وظیفہ حیات بنالیا ہے۔ سچ کہا حضرت اقبال نے ۔

میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد

زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن

ان حضرات کی شناخت محراب و منبر اور مصطلی و عصا سے تھی، ان کے یہ اعزاز، جائیدادیں اور مسلمانوں کی عقیدتوں اور محبتوں کا سارا سرمایہ محض دین کی وجہ سے تھا اس میں سب سے زیادہ مظلوم غریب اور سادہ مسلمان ہے جو صدیوں سے اسلام کے نام پر فریب کھا رہا ہے مگر اسلام سے اس کی وابستگی میں کمی نہیں آئی چاہے ان حضرات کی اکثریت کب سے اسلام کی روح سے اپنا ناٹھ توڑ چکی ہے تاہم ۶

مانند بیتاں بچتے ہیں کعبے کے برہمن

کیا پیری مریدی اسلام میں ضروری ہے؟ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، ظاہر ہے ان میں سے کوئی بات نہیں، تمام متقدمین علماء نے لکھا ہے کہ نجات کے لیے ان میں سے کوئی چیز ضروری نہیں البتہ فلاح کے لیے

مطلق مرشد یعنی آئیدیل سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ ”نظریہ“ ”سیرت طیبہ“ ”بزرگان سلف میں سے کوئی بزرگ“ ”قرآن مجید“ خود ”سرور عالم ﷺ کی ذات گرامی“ ہو سکتی ہے آدمی شتر بے مہار نہ ہو۔

آنحضور ﷺ نے بقول مفکر اسلام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صحابہ کرام سے مختلف مواقع پر مختلف امور پر بیعت لی ہے۔ بیعت سے مراد ایک ایسا عہد و پیمان اور حلف نامہ ہے جو تزکیہ نفس، اتباع سنت، دین اسلام سے وفاداری، جہاد اور تبلیغ وغیرہ کے سلسلے میں ایک سالک اپنے طور پر یا نسبتاً کسی بہتر شخص کے ہاتھ پراٹھاتا ہے۔

مروجہ پیری مریدی جواب باقاعدہ اداروں کی شکل اختیار کر گئی ہے اس کے طور طریقے اور انہیں گدیوں کی شکل دینا پانچویں صدی ہجری کے بعد کی پیداوار ہے اس سے پہلے بیعت کا کوئی تصور تھا تو ہدایت رہنمائی، صحبت، افادہ اور استفادہ کی شکل تھی۔ دینی اور دنیاوی امور میں خود احتسابی، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا قیام تھا اس میں شخصیت پرستی، غیر مشروط اطاعت اور مرشد یا پیر کو مافوق الانسان سمجھنے کا شائبہ تک نہ تھا۔ خیال رہے کہ عبادات کی طرح شیخ بھی وصول الی اللہ کا ذریعہ ہے۔ مقصود بالذات نہیں۔ اسی طرح بیعت و ارشاد بھی اتباع سنت اور محبت خداوندی کا وسیلہ ہے نہ کہ خود مقصود۔

اگر کوئی سالک اس ابتدائی منزل پر رک کر سب کچھ اسی کو سمجھ بیٹھے گا

تو یہ اس کے لیے الٹا رکاوٹ کا باعث ہوگا۔ لا طاعة لمخلوق فی معصية الخالق (جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں مخلوق میں سے کسی کی تابعداری نہیں ہوگی)۔

اسی طرح امام دارالہجرتہ امام مالک کا یہ فرمان آپ زر سے لکھے جانے کے قابل ہے، اور اسے ہماری عقیدتوں اور محبتوں کا سرنامہ ہونا چاہیے۔ آپ دورانِ تدریس اکثر فرمایا کرتے تھے: کل یوخذ عنہ ویرد الیہ الا صاحب هذا القبر۔ اس صاحب مزار (قبر مطہر کی طرف اشارہ کرنے) کے سوا ہر شخص کی بات قبول بھی کی جاسکتی ہے اور رد بھی۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ”اخبار الاخیار“ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کا یہ مقولہ نقل کیا ہے کہ مشرب پیر حجت نمی شود دلیل از کتاب و سنت سے باید۔

پیر کا مشرب اور طریقہ حجت نہیں دلیل کتاب و سنت سے ہونی چاہیے۔ بعض اکابر مشائخ نے متعدد بزرگوں سے بیعت کی ہے جب کہ روایتی قسم کے لوگوں نے سادہ لوح لوگوں کو پابند رکھنے کے لیے غلط قسم کے یہ مفروضے اور اصول بنا رکھے ہیں کہ دوسروں کے شیخ یا پیر کے پاس نہیں جانا چاہیے اپنے پیر ہی کو سب کچھ سمجھنا چاہیے۔ ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے اگر مقصد رہنمائی، فیض اور ہدایت حاصل کرنا ہے تو یہ پابندیاں کیوں ہوں؟ عقیدت منداپنی سادگی اور معصومیت کی وجہ سے روحانیت کے

جذبے سے سرشار ہوتے ہیں وہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہمیں کس سحر میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ سچ ہے ۔

مرید سادہ تو رورو کے ہو گیا تائب
خدا کرے کہ ملے شیخ کو بھی یہ توفیق

مجھے علم ہے کہ ان صفوں میں کہیں کہیں مدہم روشنی والے چراغ بھی ٹٹمارہے
ہیں مگر واقعہ یہ ہے کہ ۔

قُم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے
خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن
پھر یہ بوالعجبی دیکھئے کہ ہر خانوادے نے وضع قطع، عادات، اطوار، لباس وغیرہ
کے سلسلے میں الگ الگ معمولات بنا رکھے ہیں۔ ان کی پابندی وہ اپنے
حلقوں میں شد و مد سے کراتے ہیں اور ان معمولات، امتیازی علامات اور
انفرادی طور طریقوں کو جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں۔ یوں امتداد واحدہ
ملت اسلامیہ اور ”اہل سنت“ کی ”شناخت“ ٹکڑیوں میں بٹ کر کل حزب
بما لہم فرحون کا پس منظر پیش کر رہی ہے۔ حد یہ ہے کہ بعض اہل سنت
کہلانے والوں نے چشتیت، قادریت میں افضلیت کی بحثیں چھیڑ دی ہیں
اور اس میں انتہائی غیر مہذب اور سوقیانہ زبان استعمال کی ہے ان نادان
دوستوں نے مسلم الثبوت بزرگوں کے مابین افضلیت اور غیر افضلیت کی
بحثیں چھیڑ کر سب کے لیے عدم اعتماد اور تشکیک کی فضا پیدا کرنے کے سوا

کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا ۔

ہے مریدوں کو تو حق بات گوارا لیکن

شیخ و مُلا کو بری لگتی ہے درویش کی بات

بعض گدی نشینوں اور مولویوں نے ہر حکومت کے ساتھ غیر مشروط وفاداری کو

وظیفہ حیات بنا لیا ہے۔ تختِ حکومت پر فرعون و قارون براجمان ہوں یا حجاج

و یزید، حکمران مغربی اقدار کے چوکیدار و مبلغ ہوں یا کھلے عام اسلامی شعائر

اور اقدار کو مسترد کرنے والے انہیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ اسلام اور

روحانیت کے نام پر کروفر اور شان و شوکت رکھنے والے یہ حضرات ”مشائخ

کافر نسین“ منعقد کر کے انہیں آب و دانہ مہیا کرنے میں کبھی کوتاہی نہیں

کرتے۔ انہوں نے صوفیاء کے متفقہ لائحہ عمل بس الفقیر علی باب الامیر و نعم

الامیر علی باب الفقیر کو نعم الفقیر علی باب الامیر و بیئس الامیر علی باب الفقیر کا

فارمولا ایجاد کر لیا ہے یعنی درویش امیر کے دروازے پر اچھا نہیں لگتا بلکہ

امیر درویش کے در پر اچھا لگتا ہے مگر انہوں نے سے یوں تبدیل کیا ہے کہ

درویش حکمرانوں کے در پر اچھا لگتا ہے جب کہ حکمران درویش کے در پر اچھا

نہیں لگتا۔ افسوس ! ۔

بآں قوم از توئے خواہم کشادے فقہش بے یقینے کم سوادے

بے نادیدنی را دیدہ ام من مرا اے کاش کہ مادر نہ زادے

اگر پیری مریدی کا کوئی تصور تھا تو وہ تزکیہ نفس، عمل میں اخلاص، محسن نیت

اور خدمت کا تصور تھا۔ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ اسے جلب منفعت‘ سیاسی اقتدار اور مخلوق خدا پر فرمانروائی میں بدل دیا گیا ہے۔ بعض بڑے بڑے گدی نشین عام مسلمانوں کے ساتھ پنج وقتہ نماز تو درکنار جمعہ وعیدین کی نمازیں بھی ان کے ساتھ پڑھنا کسر شان سمجھتے ہیں اور بعض تو سرے سے ایسی چیزوں کے خیر سے قائل ہی نہیں ہیں۔

آخر کوئی ہمیں بتائے کہ نماز امام مسجد پڑھائے‘ جنازہ مولوی پڑھائے‘ نو مولود بچے کے کان میں آذان مولوی دے‘ دیگر عبادات و معاملات بے چارہ مولوی انجام دے مگر پیری مریدی کے لیے ایک ایسے حضرت صاحب ہوں جن کی بارگاہ میں سال میں کئی دفعہ نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ حاضری دی جائے‘ نذر گزاری جائے اور ان کے چشم ابرو کے اشارے پر سب کچھ نثار کرنا دین کا تقاضا سمجھا جائے کہ جو خود اللہ کی بارگاہ میں حاضری کو اپنی شان کے خلاف سمجھیں‘ اتنا بھی نہیں سوچا جاتا کہ آخر مرشد کس مقصد کی خاطر پکڑا جاتا ہے یوں تو مسلمان عموماً جذباتی واقع ہوئے ہیں مگر اس معاملے میں تو وہ کچھ حقائق سننا ہی گوارا نہیں کرتا۔ سچ ہے ۔ تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا

ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد

میں یہاں اپنی یہ خلش بھی نہیں چھپانا چاہتا کہ جس طرح پھپھلی دو تین دہائیوں سے علمائے کرام کی اکثریت نے سیاست ہی کو دین کا اصلی کام سمجھ

لیا ہے اور وہ اس میں کود پڑے ہیں اس نے ان کے وقار ان کے مدارس کے علمی معیار اور خود دین کو شدید نقصان پہنچایا ہے یہ بات ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ ۶

جدا ہودی سیاست سے تورہ جاتی ہے چنگیزی

کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ عالم اسلام میں سب سے زیادہ تصنیفی اور تدریسی کام ایسے بلند پایہ لوگوں کا مرہونِ منت ہے جنہوں نے سیاسی اکھاڑوں سے الگ بیٹھ کر خاموشی سے عمر بھر قرطاس و قلم سے واسطہ رکھایا تعلیم و تدریس کا فریضہ سرانجام دیا۔ امام ابو حنیفہ سے اگر یہ سلسلہ شروع ہوا تو بخارا و سمرقند میں اپنی یہ عمارت دہراتا ہوا برصغیر میں علمائے فرنگی محل علمائے خیر آبادیوں اور دہلی تک آیا۔ پاکستان میں نامور عالم دین مولانا سید ابوالبرکات محدث پاکستان مولانا سردار احمد فیصل آباد مفتی محمد حسین نعیمی مفتی عبدالقیوم ہزاروی غزالی زماں سید احمد سعید کاظمی علمائے دیوبند میں مولانا ادریس کاندھلوی مفتی محمد حسن مولانا یوسف بنوری ایسے سینکڑوں جید علماء عمر بھر خاموشی کے ساتھ دینی کاموں میں مصروف رہے۔ اس طرح انہوں نے اپنا اعتبار و اعتماد بڑھایا۔ دین کا وقار بلند کیا اور اپنے اسلاف کی روایت کو زندہ و قائم رکھا۔

مجھے اس بات کا علم ہے کہ اب بعض مدارس نے اپنے نصاب میں کچھ جدید مضامین شامل کیے ہیں مگر اس بات کا اعتراف نہ کرنا بھی زیادتی ہو گی کہ دینی مدارس کا بیشتر نصاب تعلیم دین و دنیا میں گہری بصیرت، ژرف

نگاہی، حکیمانہ انداز فکر اور موجودہ دور کے تقاضوں سے بہت حد تک خالی ہے۔ میں نے درس نظامی کی باقاعدہ تکمیل کی ہے۔ میں آپ بیتی کے طور پر کہہ سکتا ہوں کہ درس نظامی میں منطق و معقولات پر جتنا زور دیا گیا ہے اس دور کی منطق اور دوسرے کو قائل کرنے کے اسلوب میں اس کا رتی بھر فائدہ نہیں ہے۔ اس قدیم ترین انداز تکلم میں جس قدر دماغ سوزی ہوتی ہے عملی دنیا میں طالب علم کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دینی مدارس کی عربی گرامر بالخصوص ”قافیہ“ شرح جامی اس دور کے مطابق انتہائی پُر پیچ، مغلق اور مشکل زبان پر مشتمل ہے۔ ایک طالب علم جو عربی زبان کے قواعد سیکھنا چاہتا ہے اسے دو گنا عذاب جھیلنا پڑتا ہے۔ ایک وہ غیر زبان کے قواعد دیکھے دوسرے جس زبان میں وہ قواعد بیان ہوئے اس کی مبہم اور مغلق زبان کو حل کرے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دس بارہ سال صرف کرنے والا طالب علم عربی لکھنے پر قادر ہوتا ہے نہ بولنے پر اور نہ اسے اچھی طرح سمجھنے پر۔

اسی طرح درس نظامی کے نصاب میں جس موضوع کو سب سے کم اہمیت دی گئی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی صرف ایک انتہائی مختصر تفسیر جلالین شامل کی گئی ہے جو پوری طرح قرآن مجید کا ترجمہ بھی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں فقہ کی پانچ کتابیں شامل ہیں۔ ”مدیۃ المصلیٰ“ قدوری ”کنز الدقائق“ ”شرح وقایہ“ اور ”ہدایہ“ ان میں نئے نئے مسائل نہیں ہیں صرف تفصیلات اور دلائل کا فرق ہے۔ دورہ حدیث بھی بطور تبرک

پڑھایا جاتا ہے۔ یہ نصاب مکمل کر کے دستارِ فضیلت کرنے والا طالب علم زندگی کے دس قیمتی سال صرف کرنے کے بعد بھی ممکن ہے معقولات اور فقہ کا عالم تو بن جاتا ہو مگر قرآن مجید اور حدیث کے علوم پر گہری بصیرت سے وہ تقریباً محروم ہوتا ہے۔ تاریخ اسلام، معاشیات، انگریزی، اردو ادب، جدید عربی ادب اور پیشہ وارانہ علوم، ڈاکٹری، انجینئرنگ وغیرہ کی تو اسے ہوا بھی نہیں لگتی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم ہر سال ہزاروں کی تعداد میں ایسے نیم خواندہ لوگوں کی فوج پیدا کر رہے ہیں جن کا مصرف نئی مسجدیں اور مدارس قائم کرنے کے سوا کچھ نہیں اور اسی کو ہم نے تبلیغ اور دین کی نشر و اشاعت کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے۔ دنیا کے معاملات اور اس میں تیزی سے رونما ہونے والی تبدیلیوں سے بے خبر سیاسی اکھاڑ پچھاڑ اور نفسیات سے ناواقف ہمارے یہ نوجوان علماء آج کی تعلیم یافتہ اور شکوک و شبہات میں مبتلا نسل کو ان کے انداز فکر کے مطابق دین کا پیغام پہنچانے سے بھی قاصر ہوتے ہیں اور یوں وہ معاشرے پر غیر پیداواری بوجھ میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں۔

اس قیامت خیز دنیا کے مسائل ہی اور ہیں کم علمی، بے خبری اور معذرت خواہانہ طرزِ عمل اختیار کرنے والوں کو یہ دنیا صدیوں پیچھے دھکیل دے گی۔

غافل منشین نہ وقت بازی است
وقت ہنر است و کار سازی است

حد یہ ہے کہ بے تحاشانے مدارس قائم کر کے ان پر کروڑوں روپیہ خرچ کرنے والے ان اداروں کے ارباب بست و کشاد پاکستان میں تصنیف و تالیف کا عالمی انداز کا ایک ادارہ بھی قائم نہیں کر سکے جہاں آج کی زبان اور منطق میں جدید علم کلام یا فقہ کی تدوین نو کا کام کیا جائے جو وقت کی شدید ضرورت اور اہم تقاضا ہے۔ اگر دارالمصنفین اعظم گڑھ یا ندوہ کے تحقیقی و علمی کام میں تسلسل رکھا جاتا پھر بھی آج حالات یکسر مختلف ہوتے۔ مگر یہاں تو اردو زبان تک کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔ گنیمت میں اضافہ کیفیت میں تڑل کا باعث بنتا ہے۔ ہمارے مدارس سے فارغ التحصیل ہو کر جو حضرات دستار فضیلت اور سند فراغت حاصل کرتے ہیں۔ میں نے بے شمار ان میں سے ایسے صاحبان علم بھی دیکھے ہیں جو اپنی سند کی عبارت تک نہیں پڑھ سکتے گزشتہ پچاس برس میں عالمی سطح کے کتنے عالم، مبلغ، مصنف اور دانشور ہم نے پیدا کیے ہیں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ مساجد کی امامت کے لیے ایک مختصر نصاب ترتیب دیا جائے اور اس کی تعداد مقرر کی جائے جو ضروریات کے مطابق ہو باقی اعلیٰ تعلیم کے لیے معیاری درس گاہیں بنائی جائیں جن میں ہر کہ و مہ کی بجائے انتہائی ذہین طلباء کو داخلہ دیا جائے اور ان پر محنت کی جائے کہ وہ دیدہ و ور عالم، مفکر، دانشور، مختلف زبانوں کے ماہر اور فکر و عمل کے ذریعے اسلام کے بہترین مبلغ ثابت ہوں اسی طرح تمام دینی ادارے اپنے ہاں رفاہی شعبے قائم کریں جہاں نادار، قاقہ کش اور لاوارث لوگوں کی مقدور

بھرمہ دکی جائے۔

اگر ہمارے دینی حلقوں نے بے رحم وقت کی کاٹ کا صحیح اندازہ نہ کیا تو وہ دن بدن سمٹتے جائیں گے۔ اسلام کے بارے میں ہمیں کوئی شبہ نہیں اس لیے کہ وہ خود اپنا محافظ ہے اور اس کے اندر ایسی صدری قوت موجود ہے جو کسی خاص طبقے کی احتیاج کے بغیر تیزی سے بڑھتی رہے گی۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ تحریک پاکستان کی طرح اسلام کی تبلیغ اور خدمت کے لیے کسی اور طبقے کو آگے بڑھا دیا جائے۔

اند کے از غم دل با تو گفتم و ترسیدم
کہ دل آزرده شوی ورنہ سخن بسیار است



قرآن مجید اور انسان کی بنیادی ضروریات

ذیل میں ہم کسی تبصرے کے بغیر قرآن مجید کی چند واضح ہدایات پیش کر رہے ہیں اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ وسائل رزق، کفالت عامہ، غریبوں اور محتاجوں کو اپنے مال میں شریک کرنے، کسی کو محروم المعیشت پیدا نہ کرنے، وسائل رزق سب کے لیے یکساں ہونے اور تمام چیزوں کا مالک حقیقی ذاتِ خداوندی کو قرار دینے کے سارے معاملات کس طرح انتہائی صراحت اور وضاحت سے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جاننا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہٴ مومن کا دیں

○ وَأَتَوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي لَا تَكُفُّ

اور دو انہیں اللہ کے مال سے جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے۔ [النور: ۳۳]

○ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

اور ان کے اموال میں سائل اور محروم کا حق ہے۔ [الذاریات: ۱۹]

○ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرِزْقَيْنَ ۝

اور ہم نے اس (زمین) میں تمہارے لیے اسباب زندگی بنائے اور ان کے لیے بھی جنہیں تم رزق دینے والے نہیں ہو۔ [حجر: ۲۰]

○ وَلِلّٰهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط

اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمینوں کا۔ [آل عمران: ۱۸۰]

○ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰی تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۝

تم ہرگز نہ پاسکو گے نیکی یہاں تک کہ خرچ کرو اس چیز سے جسے تم پسند کرتے ہو۔ [آل عمران: ۹۲]

○ يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَا وَيُزِيْهِ الصَّدَقٰتِ ط

مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو۔ [البقرہ: ۲۷۶]

○ وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاِنَامِ ۝

اس نے زمین کو پیدا کیا مخلوق کے لیے۔ [الرحمن: ۱۰]

○ وَقَدَّرَ فِيْهَا اَقْوَاتَهَا فِیْ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ط سَوَاءٌ لِّلرَّسٰٓئِلِیْنَ ۝

اور ایک اندازے پر رکھ دیں اس (زمین) میں اس کے رہنے والوں کی غذا میں چار دن میں۔ [حم السجدہ: ۱۰]

○ كٰی لَا یَكُوْنَ دُوْلَةٌۢ بَیْنَ الْاَغْنِیَآ

تاکہ وہ (مال) گردش نہ کرتے رہیں تمہارے مال داروں کے درمیان۔

[الحشر: ۷]

○ یُوْثِرُوْنَ عَلٰی اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ط

اور وہ دوسروں کو اپنی جانوں پر مقدم رکھتے ہیں اگرچہ خود انہیں شدید حاجت ہو۔
[الحشر: ۹]

○ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِإِنْعَامِكُمْ

تمہیں اور تمہارے چوپایوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے (زمین، پانی، پہاڑ وغیرہ)۔ [النزعت: ۳۳]

○ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ

اور پوچھتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں فرمائیے جو ضرورت سے زیادہ ہو۔
[البقرہ: ۲۱۹]

○ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب۔
[البقرہ: ۲۹]

○ وَإِذَا تَوَهَّوْا مِنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

اور دو انہیں اللہ کے مال سے جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے۔ [النور: ۳۳]

○ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا

اور ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دیں جو اپنی خوشحالی پر اترانے لگیں تو یہ ہیں ان کے گھر جن میں ان کے بعد رہائش نہیں کی گئی مگر تھوڑی مدت اور ہم ہی وارث ہیں۔ [القصاص: ۵۸]

○ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

اور زمین پر کوئی چلنے والا (جاندار) لیکن اللہ کے ذمہ کرم پر اس کا رزق ہے۔

[ہود: ۱۰]

○ قَالُوا يٰشُعَيْبُ اَصْلُوكُ تَاْمُرُكَ اَنْ تَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ اَبَاؤُنَا
اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِيْ اَمْوَالِنَا مَا نَشَآءُ

وہ بولے اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان کو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے یا یہ کہ ہم جو چاہیں اپنے مال میں نہ کریں۔ [ہود: ۸۷]

○ خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

ان کے مال سے صدقہ لیجیے۔ [التوبہ: ۱۰۳]

○ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
قَبَسْرُهُمْ بِعَذَابِ الْيَمِّ ۝ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فُتْكُوْى
بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۚ هٰذَا مَا كُنَزْتُمْ لِنَفْسِكُمْ
فَذُوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ۝

اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان سب کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے پھر اس سے داغی جائیں گی ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں یہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا تو چکھو مزہ اپنے جمع کرنے کا۔ [التوبہ: ۳۵]

○ لِّلّٰهِكُمْ التَّكَاثُرُ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۚ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝
ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

تمہیں غافل کر دیا کثیر مال جمع کرنے کی حرص نے یہاں تک کہ تم مر کر قبروں میں پہنچ گئے یقیناً تم عنقریب جان لو گے پھر یقیناً تم عنقریب جان لو گے۔

[العنکبوت:]

○ وَيُنْزِلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمُزَةً ۚ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۚ وَيَحْسَبُ
أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۚ كَلَّا لِيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا
الْحُطَمَةُ ۚ

تباہی ہے ہر طعنہ زن پس پشت لوگوں کی عیب جوئی کرنے والے کے لیے جس نے مال جمع کیا اور اسے گن کر رکھا وہ گمان کرتا ہے اس کا مال دنیا میں ہمیشہ اسے زندہ رکھے گا ہرگز نہیں وہ چورا چورا کر دینے والی میں پھینک دیا جائے گا اور آپ کیا سمجھے چورا چورا کرنے والی کیا ہے۔ [البقرة:]

○ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يُحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۚ
فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۚ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ الَّذِينَ هُمْ
يُرَآؤْنَ ۚ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۚ

تو یہی ہے وہ شخص جو دھکے دیتا ہے یتیم کو اور مسکین کو کھانا دینے پر کسی کو آمادہ نہیں کرتا تو خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی حقیری چیز بھی کوئی مانگے تو نہیں دیتے۔ [الماعون:]

○ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَعْضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ
الْمَسْكِينِ ۚ وَتَأْكُلُونَ التَّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ۚ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ
حُبًّا جَمًّا ۚ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۚ

یوں نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور آپس میں ایک دوسرے مسکین کے کھلانے کی رغبت نہیں دیتے اور میراث کا مال ہپ ہپ کھاتے ہو اور مال کی نہایت محبت رکھتے ہو ہاں ہاں جب زمین ٹکرا کر پاش پاش کر دی جائے تو اس وقت کیا جواب دو گے۔ [الفجر: ۲۱]

○ وَذُرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِيَ النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا

اور مجھ پر چھوڑ دیجیے ان جھٹلانے والے (سرمایہ پرست) مالداروں کو اور انہیں تھوڑی سی مہلت دی دیجیے۔ بے شک ہمارے پاس ان کے لیے بہت بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور علق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب۔ [مزل: ۱۱-۱۲]

○ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ ۚ أَوْ اطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۚ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۚ اور وہ دشوار گزار گھاٹی میں سے کیوں نہیں گزرا اور آپ کیا سمجھے گھاٹی کیا ہے۔ قرض یا غلامی کسی بندے کی گردن چھڑانا یا بھوک کے دن کھانا کھانا یتیم کو جو رشتے دار بھی ہو یا بھوک کے مارے ہوئے افتادہ مسکین کو۔ [البلد: ۱۳-۱۵]

○ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ۚ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ۚ لَا مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرِهِ ۚ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ۚ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمِسْكِينَ ۚ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ۚ

سوائے دائیں طرف والوں کے وہ جنت میں ہوں گے اور ایک دوسرے سے مجرموں

کے بارے میں دریافت کرتے ہوں گے پھر جنتی مجرموں سے کہیں گے تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے گئی وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہ کھلاتے تھے اور بے ہودہ مشغلے والوں کے ساتھ ہم بھی بے ہودہ مشغلوں میں پڑے رہتے تھے۔ [المذثر: ۳۹-۴۵]



پس چہ یاید کرد

ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں
جی خوش ہوا ہے راہ کو پُر خار دیکھ کر
(غالب)

علامہ اقبال نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ”امتِ مسلمہ کی مجموعی بے حسی،
انحطاط، پستی ادب، ارجہالت، اور سیاسی زوال پر میں اکثر اوقات کڑھتا، غور و فکر
کرتا اور سوچتا رہتا تھا کہ شاندار ماضی رکھنے والی اس قوم کی یہ حالت کیوں
ہے؟ اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک رات میں کرب کی حالت میں اس پر
سوچتے سوچتے سو گیا تو خواب میں مجھے مولانا رومؒ کی زیارت ہوئی اور
انہوں نے یہ شعر پڑھ کر ایک طرح سے میرے اضطراب کا جواب دیا۔

ہر بنائے کہنہ کو آباد آں کند
اول آں بنیاد را ویراں کند
(مولانا رومؒ)

جب بھی کوئی نئی عمارت بنتی ہے پرانی عمارت کو شکست و ریخت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تاکہ نئی عمارت کی بنیاد از سر نو رکھی جائے۔

علامہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا کہ مسلمان قوم کا یہ عارضی اور عبوری دور ہے۔ اس شکست و ریخت سے وہ ایک توانا، مستعد، مستحکم اور مضبوط قوم کی حیثیت سے دوبارہ ابھرے گی اور اس طویل رات کی سحر ہوگی۔

مسافرو! کوئی شب بیکراں نہیں ہوتی

یہ ظلمتوں کی پہلی کہاں نہیں ہوتی

تاریخ کے مطالعے اور تجزیے سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ قدرت کسی قوم کی صرف اس بنا پر سر بلندی عطا نہیں کرتی کہ وہ کسی سچے مذہب کو ماننتی ہے یا اس پر یقین رکھتی ہے بلکہ قدرت نے اس کا رگاہ حیات میں آگے بڑھنے اور بازی جیتنے کے لیے کچھ اصول مقرر کیے ہیں جو سراسر ظاہری اور مادی بنیادوں پر قائم ہوئے ہیں یعنی جو قوم من حیث القوم، محنت، انصاف، عدل، علم اور دولت و معیشت کی منصفانہ تقسیم کے اوصاف سے بہرہ ور ہوگی اسے قوموں کی صف میں امتیاز اور سر بلندی حاصل ہوگی اس کے مقابلے میں جو قوم بالخصوص اس کا حکمران طبقہ کام چوری، زراعت و زری، عیاشی، رشوت، اقربا پروری، ظلم اور نا انصافی کا شکار ہوگا وہ پستیوں میں دھکیل دی جائے گی ان اصولوں میں کافر و مسلم کے درمیان کوئی امتیاز نہیں رکھا گیا بلکہ

یہ بزم مٹے ہے یاں کوتاہ دستی میں ہے محرومی
 بڑھا کر جو اٹھائے ہاتھ میں مینا اسی کی ہے
 مگر میرا اپنا اندازہ یہ ہے مسلمانوں کے ساتھ شکست و ریخت کا یہ عمل زیادہ
 طویل ہو گیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا خواب غفلت بھی لمبا ہو گیا ہے۔
 بقول فراق حالت یہ ہو گئی ہے ۔

اس دور میں زندگی بشر کی
 بیمار کی رات ہو گئی ہے
 (فراق)

یوں تو اکثر مسلمان ممالک ایک جیسی حالت اور مسائل کا شکار ہیں۔ معاشی
 پسماندگی آمریت، لاقانونیت، جہالت اور معاشرتی نا انصافی ان کے عوام کا
 مقدر بنادی گئی ہے۔ مگر اس بات کا اعتراف نہ کرنا بھی بہت بڑی زیادتی ہو
 گی کہ ان ممالک کے حکمران زیادہ تر اپنے اُن آقاؤں کے نمائندے ہیں
 جنہیں آزاد کرتے وقت ان آقاؤں نے انہیں اپنا جانشین بنایا تھا۔ مسلم
 ممالک کے عوام اور ان کے حکمرانوں کی سوچ میں زمین و آسمان کا فرق
 ہے۔ مسلمان ممالک کے حکمران اپنے آقاؤں کے دفاع سے سوچتے، اُن
 کی زبان بولتے، ان کی آنکھوں سے دیکھتے، ان کے کانوں سے سنتے، اور ان
 کے اشاروں پر چلتے ہیں جب کہ ان ممالک کے عوام کی اکثریت چودہ سو
 سال پہلے رونما ہونے والے اسلامی فلاحی انقلاب کی جھلک دیکھنا چاہتی ہے

بلکہ عالمی سطح پر سوشلزم اور سرمایہ دارانہ نظام کی وحشت ناک بربریت اور اس دور میں سب سے زیادہ متمدن کہلانے والی عالمی طاقتوں کے شرمناک کردار کو دیکھ کر دن بدن اُس کی پیاس اور تڑپ میں اور اضافہ ہو رہا ہے۔ اس صورت حال سے نکلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ ۔

بقا کی فکر کرو زندگی کے لیے
زمانہ کچھ نہیں کرتا کسی کے لیے
(کنفی اعلیٰ)

کوئی شک نہیں کہ اسلامی دنیا نے پہلے دو تین دہائیوں سے جبر جبری لی ہے اس کے عوام مدافعانہ اور معذرت خواہانہ طرز عمل کے برعکس کھل کر اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کے حکمرانوں اور ان کے درمیان کے فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ وقت لے لے مگر عوام کی خواہش کو دیر تک مصنوعی نظاموں کے شکنجے میں جکڑ کر نہیں رکھا جاسکتا، مسلم امت کی اس جبر جبری میں ان کی مذہبی یا سیاسی قیادت کا کوئی دخل ہے نہ حصہ اور نہ کارگزاری یہ تخریب کے بعد تعمیر کا فطری عمل ہے۔

قائد اعظم کے انتقال کے بعد پاکستان کی حد تک کم از کم کوئی ایسا قائد سامنے نہیں آیا جس نے اس خطے کے غریب اور مفلوک الحال لوگوں کے اصل مسائل کو حل کرنے کی سنجیدہ کوشش کی ہو اسلام کے نام پر حاصل

ہونے والے اس ملک میں سب سے زیادہ استحصال اسلام کا ہوا۔ اسلام اسلام کی گردان بہت سننے میں آئی مگر ملک بتدریج اسلام کے اہداف سے دور ہوتا گیا۔

اب ایک طرف جاگیرداروں، زمینداروں اور سرمایہ داروں کا طبقہ ہے جو حکومت، معیشت، تجارت اور تمام وسائل رزق پر قابض ہے۔ اسے غریب آدمی کے دکھ، کرب اور مسائل کا سرے سے ادراک ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف ویران آنکھوں، اترے ہوئے چہروں، طلب گار نظروں اور مردہ جسموں کی صورت میں نان شبینہ کے لیے محتاج وہ اکثریت ہے جسے ہر صبح ہم قطار اندر قطار جسمانی مشقت کے لیے بازاروں اور چوکیوں میں سراپا انتظار دیکھتے ہیں تاکہ ان کے بچوں کے لیے رات کے کا کوئی بندوبست ہو اس ملک کے بالادست طبقے کے نوکر اور جانور بھی ان لوگوں سے بہتر زندگی گزارتے ہیں وہ شہروں میں صنعت کاروں، سرمایہ داروں، آڑھتیوں، تاجروں، پولیس والوں، پٹواریوں، ٹریفک سپاہیوں کے ظلم و زیادتی کا شکار ہے تو دیہی علاقوں میں جاگیرداروں، زمینداروں اور پیروں کی گرفت میں جکڑا ہوا ہے۔ علماء اور مذہبی قائدین (الاماء اللہ) کے مدارس و مکاتب ان کے خوب صورت بنگلہ نما دفاتر، ٹیلیفون، آرام دہ گاڑیاں، خوب صورت قالین، پر تعیش کھانے اور نذرانے چلتے رہیں۔ ہر محلے میں چار چار مدرسے اور گلی گلی میں نئی مساجد بنتی رہیں، لوگ بھلے بھوک سے خودکشی کرتے

رہیں، کئی گھروں میں چولہے نہ چلیں، چھوٹے چھوٹے بچے بیوہ عورتیں، کمسن بچیاں گھروں اور ہوٹلوں میں برتن مانجتے رہیں انہیں اس سے کوئی غرض نہیں۔

کیا یہ ملک اس لیے بنا تھا۔ اتنی بڑی قربانی ہم نے اسی دن کے لیے دی تھی؟ اگر سرمایہ دار جاگیردار اور صنعت کار طبقہ جسے قرآن مجید نے ”مترفین“ ”مصرفین“ اور ”ظالمین“ کے نام سے یاد کیا ہے فساد کی اصل جڑ اور اس صورت حال کا ذمہ دار ہے تو ہمارا مذہبی طبقہ (اس میں علمائے کرام، مفتیان، عظام، پیران کرام اور ان کی ترقی یافتہ شکل مخدوم اور نواب صاحبان (إلا ماشاء اللہ) بھی کچھ کم ذمہ نہیں، یہ حالات تیزی سے بڑھ رہے ہیں اس کے نتیجے میں دہشت گردی، ڈکیتی، چوری، قتل، اغوا اور لاقانونیت کا سیلاب امنڈ آیا ہے مگر ہمارے ذکر کردہ طبقے ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اگر بھوک، غربت، نا انصافی، فاقہ کشی اور ظلم انتہا کو پہنچ جائے تو محروم طبقے سے وفاداری، قانون کے احترام اور شرافت کی توقع حماقت نہیں تو لغویت ضرور ہے۔

لگے گی چوٹ بربط پر تو نالے پھوٹ نکلیں گے

گریہ بھی گراں گزرے تو کوئی زخمہ زن کیوں ہو

سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے نزدیک ملک عزیز کے تین طبقے اگر پوری سنجیدگی اور دیانت داری سے اس طوفان کو فوری طور پر روکنا چاہیں تو یہ رک سکتا ہے۔ بات گھنٹوں سے منٹوں اور لمحوں تک آگئی ہے اگر اس میں کوتاہی کی گئی تو نوشتہ دیوار انتہائی بھیانک اور خوفناک نظر آ رہا ہے۔

وہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی گھڑیوں نے

لحوظ نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی

سب سے پہلے تمام ممالک و مکاتب کے جید علماء مفکر اور دانشور ایک ایسا فورم بنائیں جو شرعی اعتبار سے پاکستان کے معاشی نظام کا ڈھانچہ از سر نو مرتب کرے اس میں زمین صرف خود کاشتی کی حد تک رہنے دی جائے انگریزوں کی چاکری کے عوض عطا کردہ جاگیریں ضبط کر لینے جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور صنعت کاروں یعنی مسرفین، مترفین اور ظالمین سے بے کراں دولت کے وسائل معلوم کرنے اور اسے ضبط کرنے کی سفارش کی جائے۔ غیر حاضر زمیندار، مزارعت، آڑھت، سود اور کرائے پر مکانات وغیرہ کے بارے میں صرف قرآن و حدیث اور سیرت طیبہ کو بنیاد بنایا جائے۔ مساکین اور نادار طبقے کو صاحب ثروت لوگوں کی دولت میں حکماً شامل کی بات کی جائے۔ معاشی، معاشرتی اور مذہبی استحصال کی ساری صورتیں ممنوع قرار دی جائے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو مخصوص خاندانوں کی گرفت سے نکالنے کے لیے قانون بنانے کی سفارش کی جائے۔ زکوٰۃ کو سیاسی بندر بانٹ کی بجائے غیر سیاسی متقی افراد کے حوالے کیا جائے۔ ہر چار سال بعد مسلسل اور متواتر الیکشن کی سفارش کی جائے تاکہ اس عمل سے بہتر لوگ ادھر آئیں۔

دوسرے طبقے میں بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں اگرچہ سیاسی پارٹیوں کے وعدے روایتی محبوب کے وعدے ہوتے ہیں۔ تاہم اگر وہ

صدق دل سے بیان کردہ موٹی باتوں کو اپنے اپنے منشور کا حصہ بنا کر ان پر عمل کریں اس مسائل زدہ قوم کو سکھ کا سانس مل سکتا ہے۔

تیسری موثر قوت عوام ہیں اگر عوام آزمائے ہوئے لوگوں کو چھوڑ کر کسی دباؤ اور لالچ کے بغیر ہر دفعہ نئے اور اہل لوگ منتخب کریں تو بہتری کی توقع کی جاسکتی ہے ورنہ..... اور اس ورنہ کا جواب ہم سب کو معلوم ہے۔



اصل مسئلہ معاشی ہے

❖ وسائلِ رزق پر چند افراد کے ظالمانہ تسلط اور قوانینِ خداوندی کی خود ساختہ تاویلات نے مسلم اُمت پر کیا ستم ڈھائے؟

❖ معاشی استحصال، مذہبی جبر اور اخلاقی پستی کی اصل وجوہ کیا ہیں؟

❖ معاشی مسئلے کے بارے میں اسلام کی انقلابی تعلیمات کیا ہیں؟

❖ رسول اکرم ﷺ نے ان بنیادی ضروریات کو کس قدر اہمیت دی؟

❖ آپ ﷺ نے افلاس کو کفر کا پیش خیمہ کیوں قرار دیا؟

❖ عہدِ ملوکیت کے مصلحت کش علماء نے تعلیماتِ نبویہ ﷺ کو کیوں کمرسخ کیا؟

❖ کتاب و سنت کے مقابلے میں ملوکانہ قوانین کی بالادستی قائم کرنے کے پس پردہ کیا

غرائز تھے؟

❖ عہدِ حاضر کا انسان معاشی مسائل میں کتاب و سنت سے کس طرح رہنمائی حاصل کر سکتا ہے؟

❖ مسائل و مشکلات کا شکار انسان مذہب سے بیزار کیوں ہے؟

❖ رسول اکرم ﷺ کے اصل جانشین کون ہیں۔ خدا مست صوفیہ یا دنیا پرست علماء؟



پروگریسو بکس
اورنگ آباد لاہور

فون 042-37124354 فیکس 042-37352795

پروگریسو بکس